

श्री-भगवान् महावीर स्वामी के २५०० निर्वाणोत्सव के अवसर पर
जैन योगीन्द्र श्री आनन्दघन कृत

आनन्दघन-ग्रन्थावली

सरलार्थ सहित

मग्रह एव ग्रंथकार
उमराव चन्द जैन जरगढ

सम्पादक
महताब चन्द खारंड विशारद

सम्बत् २०३१

प्रकाशक

श्री विजयचन्द जरगड

जौहरी बाजार, ईमलीवाले, फत्सारी के ऊपर,

जयपुर-3

प्रथमावृत्ति - 1000

मूल्य 10

..

मुद्रक '

वैशाली प्रिंटिंग प्रेस, जयपुर-3

જૈન યોગીન્દ્ર શ્રી આનન્દઘનજી

अद्भुत योगी आनन्दधन

१७वीं सदी के महात्मा सन्त, श्री आनन्दधनजी म० जिन्होंने भेद ज्ञान के द्वारा जड़ चेतन का पृथक् करण किया, जिनके जीवन में हर क्षण आत्मानुभूति दीप जलता रहा, जिन्होंने आत्मविनिर्गम को आत्मसात किया, व योग साधना के द्वारा भौतिक पदार्थों के प्रभाव से हिमालय वन ऊँचे उठ गये। सम्यग् ज्ञान, दर्शन एवं आचरण ही जिनके जीवन का कार्य क्षेत्र बन गया, स्वरूपस्थ साधना ने सर्वथा प्रतिफल मुक्त बना दिया। रज-करण व रत्न-करण को सम देखने वाले अद्भुत योगी आनन्दधन समस्त भौतिक दिव्य पदार्थों को उपेक्षित भाव से देख उन्हें पुद्गल-समझ देखा अनदेखा कर देते थे। क्योंकि साधकीय जीवन में इधर-उधर देखे बिना निरन्तर बढ़ते रहना ही साधक का सर्वोपरि कर्तव्य है। यही प्रति आनन्दधनजी महाराज को महज उपलब्ध थी, जिसकी अभिव्यक्ति उनकी रचनाओं में अनेक जगह सकेत रूप में व्यक्त है। अनुभूतिजन्य शब्द शृंगार वीतराग स्वरूप को समझाने में अनमोल हीरे हैं वे स्वयं तो साधना के द्वारा अमर पद बरेंगे ही किन्तु उनका पद "अब हम अमर भये ना भरेंगे" यदि समझकर गायेगा और इसके भावों की गहराई को समझेगा तो निश्चित मुक्त बनेगा। एक क्या अनेक ऐसे पद हैं जिनमें जिनवाणी के सागर को अपनी कविस्त्व शक्ति के द्वारा वाक्य रूप गागर में भर दिया। वे वीतराग स्वरूप को समझाने वाले उनके स्तवन, पद आदि रचनायें भी अमर पद देने में सर्वथा सक्षम हैं।

ऐसे आनन्दधनजी महाराज की रचनायें साधकों की अनुपम धाती हैं जो साधकों को प्रबल प्रेरणा देकर साध्य के प्रति जागरूक रखती हैं, जिनवाणी को समझकर समझाने वाले साधक जन-मानस का अनन्त उपकार करते हैं। स्व० श्री उमरावचन्दजी जरगड जिनकी रचित आध्यात्मिक भजनों के प्रति विशेष रहती थी, आनन्दधन-भजनावली का हिन्दी में अर्थ करके उन्होंने भी भारी पुण्योपाजन किया है, उनका परिश्रम आज सफल हो रहा है, इसकी प्रसन्नता।

प्र० विचक्षणश्री

स्व० श्री उमरावचन्दजी जरगड

पुनीत स्मृति मे श्रद्धाजलि स्वरूप प्रकाशित

स्व० श्री उमरावचन्दजी जरगड

संक्षिप्त जीवन परिचय

श्री उमरावचन्दजी का जन्म सम्बत् १९५९ श्रावणा शुक्ला १० बुधवार को जीहरी श्री प्रेमचन्दजी के कनिष्ठ भ्राता श्री नेमीचन्दजी जरगड के यहा हुआ। आप श्री जैन श्वेताम्बर श्रीमाल जाति के जरगड गौत्र के थे। १८ वर्ष की आयु में आपका विवाह सुश्री उमराव कर्वे सुपुत्री श्री मदनचन्दजी टाक के साथ हुआ। आपने रत्न उद्योग की शिक्षा श्री रतनलालजी फोफलिया से प्राप्त की तथा अपने पैतृक व्यवसाय में सफलता पूर्वक कार्य करते रहे। आपकी शिक्षा मैट्रिक तक होते हुए भी आपकी अभिरुचि अध्ययन में रही और आप साहित्य, जैन-दर्शन, आयुर्वेद, ज्योतिष, होमियोपैथी आदि में अध्ययन-रत रहे। आपकी जैन-दर्शन एवं अध्यात्म में विशेष रुचि रही। आपका सम्पर्क विभिन्न विद्वानों साधुओं एवं पण्डितों से रहा। श्री अगरचन्दजी नाहटा के सम्पर्क में आने में तथा उनकी प्रेरणा से आप लेखन कार्य भी करने लगे। समय समय पर इनके द्वारा सम्पादित एवं लिखित पुस्तकें प्रकाशित हुई, जिनकी सूची इस पुस्तक के अन्त में दी गई है।

स्वर्गवास के चार वर्ष पूर्व से ही शारीरिक अस्वस्थता के कारण आपके कई अन्य ग्रंथ अधूरे व अप्रकाशित रह गये थे। प्रस्तुत ग्रंथ उन्हीं में से एक है। इस ग्रंथ को श्री महतावचन्दजी खारंड ने श्री अगरचन्दजी नाहटा के सहयोग से पूर्ण किया है।

व्यापार, अध्ययन, लेखन व मनन के साथ-साथ आपकी श्रीमाल सभा, ज्वैलर्स एसोसियेशन आदि सामाजिक कार्यों में भी रुचि रही है। आपका स्वर्गवास स० २०२८ के माह सुदी ५ (बसंत पंचमी) के शुभ दिन में हुआ।

आपकी धर्म पत्नी बड़ी धार्मिक प्रवृत्ति की है। आपकी स्मृति में आपके सुपुत्र विजयचन्दजी ने इसे प्रकाशित कर एक बहुत ही उपयोगी कार्य किया है।

अपनी बात

सन् १९५८-५९ की बात है। स्व० श्री उमरावचदजी जरगड योगीराज आनन्दधनजी के पदों का अर्थ लिख रहे थे, तब उन्होंने मुझे अपने कार्य में सहयोग देने को कहा। वे बहुत कुछ कार्य कर चुके थे। बहुत कुछ बाकी था। उन्हीं दिनों में श्री देवचदजी महाराज की चौबीसी सार्थ के सम्पादन का कार्य भी चल रहा था। वह समाप्ति पर था। पहिले चौबीसी का कार्य पूर्ण कर प्रेस में दिया गया। वह छपकर तैयार हो गया। अब नियमित रूप से श्री आनन्दधन-पदावली का कार्य चलने लगा।

स्व० श्री जरगडजी के पास 'आनन्दधन-पदावली' की हस्तलिखित पाच प्रतियाँ थी और दो प्रतियाँ गुजराती भाषा में मुद्रित थी। मुद्रित प्रतियों में प्रथम प्रति श्री मोतीलाल गिरधरलाल कापडिया द्वारा सम्पादित थी जिसमें केवल ५० पदों पर ही विस्तृत व्याख्या थी तथा दूसरी मुद्रित प्रति आचार्य श्री बुद्धिसागर सूरेश्वर द्वारा सम्पादित थी जिसमें १०७ पदों पर व्याख्या थी।

श्री जरगडजी ने इन्हीं पुस्तकों के आधार पर 'आनन्दधन-पदावली' का गठ निश्चित किया और पाठान्तर दिये। जो पाँच प्रतियाँ हस्तलिखित थी उनमें से कौन-कौनसी प्रति कब-कब की लिखी हुई थी, इसका पता उनके स्वर्गस्थ हो जाने से अब नहीं लग सकता। पदावली का अर्थ लिखते समय तो सभव है यही विचार रहा होगा कि भूमिका लिखते समय इस पर विचार कर लिया जावेगा। ६० पदों का कार्य पूर्ण-रूपेण सम्पन्न हो चुका था। जितने पद उनके संग्रह में थे उनके शब्दार्थ, पाठान्तर और अर्थ पृथक् लिख लिये गये थे। अचानक ही श्री जरगडजी को व्यापारार्थ जयपुर से बाहर जाना पड़ा और काम स्थगित करना पड़ा। तत्पश्चात् जयपुर जब-जब वे आये, तब-तब वे पताह से अधिक यहाँ नहीं ठहरे। इसी मध्य उनका माल बम्बई में खोया गया, इससे वे अधिक चिंतित हो गये और चित्त पुर इसका गहरा आघात लगा और भी ऐसे कई कारण बने जिससे वे स्वस्थ चित्त नहीं रह सके। समय

निकलता गया । अन्त मे वे रुग्ण हो गये । इसमे फिर उन्हे रोग-मुक्ति काल ने ही दी ।

सन् १९६९ ई० मे मेरे मित्र स्व० श्री जतनमलजी लूणावत ने मुझे आनन्दधनजी की पदावली के दो भाग श्री मोतीलाल गिरधरलाल कापडिया द्वारा सम्पादित देकर उन्हे आद्योपान्त पढने की प्रेरणा दी । मैंने दोनों भाग पढे । श्री कापडियाजी ने १०८ पदो का बहुत ही सुन्दर विवेचन किया है । श्री जतनमलजी ने कहा कि ये सब गुजराती मे हैं । अपने लोगो को समझने मे बड़ी कठिनाई पडती हे । यदि हिन्दी मे यह प्रयास किया जावे तो हिन्दी भाषा भाषियो के लिए एक अच्छी आध्यात्मिक वस्तु मिल सकती है । मैंने श्री जरगडजी के प्रयास की बात कही कि उसमे थोडा ही कार्य बाकी है । यदि पाडुलिपि मिल जावे तो उसे पूर्ण किया जा सकता है । तदन्तर श्री जरगडजी की धर्म-पत्नी से पूछ-ताछ और तलाश के पश्चात् ज्ञात हुआ कि वह पाडुलिपि कोई ले गया, जिसका कुछ पता नही है और श्री जरगडजी इस स्थिति मे नही थे कि वे कुछ बता सके । अत निराश होकर मैं चुप बैठ गया । मेरे पास इस सम्बन्ध की कोई सामग्री नही थी । जो थी वह मैं पहिले ही श्री जरगडजी को दे चुका था । अन्त मे एक वर्ष पश्चात् श्री जरगडजी की पत्नी ने मुझे बुलाकर सूचित किया कि इनके लिखे हुए 'आनन्दधनजी' के पद मिल गये हैं । मैंने उन्हे देखा कि सब मेरे ही लिखे हुए थे । अब बाकी सामग्री की तलाश थी । काफी परिश्रम करके वह सामग्री एकत्रित की गई और उसे सुरक्षित रख दी । यह सब सामग्री सन् १९७१ के अगस्त मास मे मिली थी । इसके पश्चात् इसका कार्य आरम्भ कर दिया गया जो आपके सन्मुख प्रस्तुत है ।

श्री जरगडजी से प्राप्त सामग्री देखने से ज्ञात हुआ कि उन्होने चौबीसी और पदावली दोनों पर ही करीब-करीब ६० प्रतिशत कार्य कर दिया था । चौबीसी के छठे स्तवन श्री पद्मप्रभ जिन से १८वें स्तवन श्री अर जिन स्तवन तक श्री जरगडजी ने बहुत अच्छा अर्थ लिखा है । बाकी के प्रथम पांच स्तवन मे उनके सकेतानुसार मैंने अर्थ लिखा है और उन्नीसवें स्तवन से चौबीसवें स्तवन तक मैंने अपनी मद बुद्धि अनुसार अर्थ किया है । इसी प्रकार पदावली के ९० पदो पर तो उनका ही अर्थ लिखा गया है और शेष पदो पर मैंने अर्थ लिखा

है। पदावली में बहुत से पद शकास्पद तथा कुछ अन्य कवियों के लगे उनका उल्लेख यथास्थान कर दिया गया है। जितने पद 'आनन्दधन' नाम के मिले वे सब ही इस पदावली में सम्मिलित कर लिये गये हैं और उनसे सम्बन्धित सूचनायें उन पदों के साथ ही दे दी गई हैं। राष्ट्रभाषा हिन्दी में यह प्रथम ही प्रयास है। अभी इसमें सशोधन की काफी गुंजाइश है।

पदावली तथा अन्य रचना

ऊपर लिखा जा चुका है कि श्री जरगडजी के पास पदों की हस्तलिखित प्रतियों की चार लिपियां थीं। उन्हें मैंने पाठान्तर के लिये 'अ, आ, इ और उ' नाम दिये हैं। 'अ' प्रति में ८६ पद, 'आ' प्रति में ८० पद, 'इ' प्रति में ७७ पद और 'उ' प्रति में ८२ पद हैं। स० १७५३ में लिखी हुई डेरागाजीखा की प्रति का उल्लेख श्री जरगडजी ने और किया है। न तो उसकी प्रतिलिपि प्राप्त हुई और न यह ज्ञात हो सका कि यह प्रति किस महानुभाव में प्राप्त हुई थी। उनके (श्री जरगडजी के) लेखानुसार इतना ही ज्ञात हुआ कि इस प्रति में १५-२० ही पद थे। यह प्रति मिल जाती तो इसमें संग्रहीत पदों का क्रम ज्ञात हो जाता और यह भी निश्चय हो जाता कि ये पद श्री आनन्दधन जी के ही हैं। कारण इसका यह कि यह प्रति श्री आनन्दधनजी के स्वर्गस्थ होने के २०-२२ वर्ष बाद ही लिखी गई थी।

जितनी भी प्रतियां मिली हैं, उन सबका एक क्रम नहीं है, और न उनमें पद सख्या ही समान है। किसी में ७७, ७८, किसी में ८० और किसी में ६० पद मिलते हैं। श्री भीमसिंह माणिक ने सर्वप्रथम १०८ पदों का संग्रह करके स १९४४ वि में 'आनन्दधन 'बहुत्तरी' के नाम से प्रकाशित किया था। इसके पश्चात् इसी क्रम और पदों की सख्या से श्री मोतीलाल गिरधर लाल कापडियाजी तथा आचार्य श्री बुद्धिसागरजी ने पदों की विस्तृत व्याख्या कर प्रकाशित कराया है। इन प्रकाशित पदावलियों में अन्य कवियों के भी पद आनन्दधनजी का नाम देखकर सम्मिलित कर लिये गये हैं, इससे वास्तविक पदों की सख्या ज्ञात करना कठिन और अत्यन्त परिश्रम साध्य हो गया है।

पदसख्या व नाम

श्री आनन्दधनजी के पदों का संग्रह तो 'बहुत्तरी' के नाम से ही अधिक प्रसिद्ध है। इन पदों के प्रथम संग्रहकार और प्रकाशक ने १०८ पद संग्रह कर

प्रकाशित किये, उसका नाम भी 'बहुत्तरी' ही रखा है। इससे यह तो समझ लगता है कि इन पदों के संग्रह का प्राचीन नाम 'बहुत्तरी' रहा होगा। ऐसा अनुमान होता है कि श्री भीमसिंह मारोक के सम्मुख बहुत्तरी की कई प्रतियां थीं। उन्होंने जिस प्रति में नयापद देखा, उसे ही अपने संग्रह में सम्मिलित करके पदों की संख्या १०८ करली। यदि वे सावधानी से छानबीन करते तो पदों की संख्या इतनी नहीं हो सकती थी और न श्री आनंदधनजी के मवध में जो अनगल बातें उठाई गई हैं, वे ही उठती।

हमारे विचार में तो इन पदों की संख्या 'बहुत्तरी' से अधिक होने के कारण यह है कि उन दिनों मुद्रण जैसे साधन तो उपलब्ध थे नहीं, जिनसे प्रचार-प्रसार हो सकता था। एकमात्र साधन लोक-गायक और मतगण जो देश में पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण घूमते हुये जनता को भजन गाकर सुनाते थे। इस प्रकार पदों [गायनों] का प्रचार-प्रसार सहज ही हो जाता था। मध्य-युग में जब भी किसी सत महात्मा का आविर्भाव हुआ, धीरे धीरे उसका प्रभाव सबत्र देश में फैल जाता था। यही कारण था कि सूरदास, कबीर, मीरा आदि के भजन बगाल, महाराष्ट्र और गुजरात तक घर घर में फैल गये थे। अच्छे भजनों को जनता भी सुन सुनकर कठाग्र कर लेती थी। समय समय पर इन भजनों को गाकर अपनी भक्ति प्रकट करने के साथ-साथ अपना मनोरंजन भी किया करती थी। यह भी होता था कि इन भजनों में प्रयुक्त शब्दों की स्थान-विशेष के अनुसार काया पलट जाती थी। इसके साथ ही यह भी होता था कि पद किसी अन्य का है और विस्मृति के कारण किसी दूसरे के नाम चढ़ा दिया जाता था। यथा 'कहत कबीर सुनो भाई साधु' या 'मीरा के प्रभु गिरिधर नागर', आदि पद के अन्त में जोड़कर पद समाप्त कर दिया जाता था। और यह भी होता था कि कोई पक्ति किसी की, कोई पक्ति किसी की, गाकर अंत में किसी प्रसिद्ध पदकर्ता का नाम रखकर पद पूर्ण कर दिया जाता था। इसका परिणाम यह हुआ कि पदावलियों में अनेक पाठ भेद हो गये और अन्य पद-कर्ताओं के पद अन्य पद कर्ताओं के नाम से प्रसारित हो गये। यही घटना श्री आनंदधनजी के पदों के साथ हुई। अन्य कवियों के पद और उनकी शैली से भिन्न पद भी उनके नाम से प्रसिद्धि पा गये। लिखकर संग्रह करने वालों ने

जैसे जैसे सुना वैसे वैसे ही लिखकर संग्रह कर लिया। यही कारण है कि श्री आनंदधनजी के पदों का क्रम सब संग्रहों में समान नहीं है और न ही उनकी संख्या समान है। हम यहाँ एक प्रकारादि क्रम से प्राप्त पदों की भूची दें रहे हैं जिससे प्रकट होगा कि हमारे पास वाली किस प्रति में कौनसा पद किस संख्या पर है और किस प्रति में कितने पद हैं। प्रस्तुत पुस्तक [ग्रंथावली] में पदों की संख्या १२१ है और उनका क्रम भी इसलिए पृथक् हो गया है कि हमारी धारणा के अनुसार जो पद श्री आनंदधनजी के हैं उन्हें प्रथम रखा गया है और जो पद उनके नहीं समझे गये उन्हें बाद में। वास्तव में होना तो यह चाहिये था कि विषयवार या राग या लयवार क्रम बनाया जाता किन्तु यह कार्य समय की काफी अपेक्षा रखता है। इस पुस्तक प्रकाशित करने की शीघ्रता थी इससे यह नहीं हो सका।

श्री जगदजी के संग्रह में श्री आनंदधनजी की एक रचना "समितियों की ढालें" और मिली है। वह भी दी जा रही है। यह रचना पूर्व में श्री अग्ररचदजी नाहटा द्वारा सम्पादित अष्ट प्रवचन माता सञ्ज्ञाय सार्थ श्री देवचंद सञ्ज्ञाय माला भाग १ में प्रकाशित हो चुकी है। साथ ही श्री अग्ररचदजी नाहटा के संग्रह से प्राप्त आनंदधनजी की दो रचनाएँ—[१] आदिनाथ जिन स्तवन और [२] चौबीस तीर्थं करो का स्तवन-और दे रहे हैं। ये दोनों स्फुट रचनाएँ श्री आनंदधनजी के साधु जीवन स्वीकार करने के पश्चात् कुछ वर्षों के बाद की लिखी हुई मालूम पड़ती है। इनकी प्राचीन प्रतियाँ नहीं मिलने से संदिग्ध भी हो सकती हैं। श्री नाहटाजी ने हस्तलिखित प्रतियों की खोज सर्वाधिक की है अतः उन्हें अप्रकाशित पद भी १५ और मिले हैं।

चौबीसी

श्री जरगडजी के सग्रह मे चौबीसी की छैं प्रतियो की प्रतिलिपियाँ प्राप्त हुई । ये प्रतिलिपियें किस किस समय की प्रतियो की हैं, इसकी जानकारी मिलना अब असभव है । इन प्रतिलिपियो का मैने, 'अ' 'आ' 'इ' 'ई' 'उ' और 'ऊ' से चिह्नित कर पाठ भेद दिये हैं । इनमे 'उ' प्रति श्री ज्ञानविमलसूरि जी के टब्बेवाली है और 'ऊ' प्रति श्री ज्ञानसारजी के टब्बेवाली है । इन प्रतियो मे प्रथम प्रति १८वी सदी के अंतिम चरण की और दूसरी प्रति १९वी सदी के नवे दशक की है ।

चौबीसी के स्तवनो मे बत्तीस स्तवन ही योगीराज श्री आनदघनजी के रचित कहे जाते हैं । शेष अन्तिम दो स्तवन—श्री पार्श्वनाथ जिन स्तवन और श्री महावीर जिन स्तवन—अन्य महानुभावो के 'आनदघन' नाम से रचित हैं । हमने प्रस्तुत पुस्तक मे श्री पार्श्वनाथ भगवान के तीन स्तवन और श्री महावीर भगवान के तीन स्तवन दिये हैं । दोनो ही जिनेश्वरो के तीन तीन स्तवन हैं । जिनमे प्रथम २३ वा और २४ वा स्तवन—“ध्रुवपदरामी हो स्वामी माहरा” और वीरजी नै चरण लागू वीरपणू तें मागू रे” है । द्वितीय २३ वा और २४वा स्तवन—“पास जिन ताहरा रूपनू मुझ प्रतिभास किम होय रे” और “चरम जिणोसर विगत स्वरूपनू रे, भावू केम स्वरूप” है तथा तृतीय २३वा और २४वा स्तवन—“प्रणमू पाद-पकज पार्श्वना जस वासना अगम अनूप रे” और “वीर जिणोसर परमेश्वर जयो जग जीवन जिन भूप” है । ये तृतीय स्तवन प मुनि श्री गम्बूलालजी की 'आनदघन चौबीसी याने अध्यात्म परमामृत' के गुजराती अनुवादक प श्री मंगल जी उद्धवजी शास्त्री की पुस्तक से लिये गये हैं । अत हम उनके आभारी है । इन स्तवनो के सबध मे इस पुस्तक मे किसी प्रकार की सूचना नही दी गई है । हमने इन स्तवनो के अर्थ के साथ जो टिप्पणी दी है उसमे गलतफहमी के कारण भूल हो गई अत यहाँ उसका स्पष्टीकरण आवश्यक है । प्रथम २३ वा और २४वा स्तवन “ध्रुवपदरामी” और “वीरजी नै चरणे लागू” श्री ज्ञानसारजी के टब्बे के लेखानुसार तथा श्री अगरचदजी नाहटा के सग्रह की चौबीसी की एक प्रति—जो स. १८५७ की लिखी हुई है—के अनुसार श्री देवचदजी महाराज रचित हैं । द्वितीय २३वा और २४वा स्तवन

“पास जिन ताहरा रूपनू” और चरम जिणेंसर विगत स्वरूपनू रे” श्री ज्ञान-सार जी महाराज रचित है। तृतीय २३वा और २४ वा स्तवन--“प्रणमू पाद-पकज” और “वीर जीणेंसर परमेश्वर जयो”—किसकी रचना है पता नहीं लगा। श्री अग्रचरदजी नाहटा का अनुमान है कि ये दोनों स्तवन उपाध्याय श्री यशो-विजयजी महाराज के होने चाहिये। इस विषय में निश्चयात्मक बात नहीं कही जा सकती। यह आगे की शोध का विषय है।

इस चौबीसी को पूर्ण करने के लिये अन्य महानुभावों ने भी प्रयास किया मालूम होता है। श्री ज्ञानविमल सूरिजी ने अपने नाम से दो स्तवनों की रचना कर चौबीसी पूर्ण की थी। यह चौबीसी श्री जिनदत्तमूरि पुस्तकालय जयपुर में सुरक्षित है। स्थानाभाव से उन स्तवनों को यहाँ देने में हम असंमर्थ हैं।

ऊपर लिखा जा चुका है कि बावीस ही स्तवन श्री आनदघनजी के बनाये हुये हैं और परवर्ती दो स्तवन आनदघनजी के नाम से अन्य कवियों ने बनाये हैं। श्री आनदघनजी ने बावीस ही स्तवन क्यो बनाये, चौबीस पूर्ण क्यो नहीं किये। यह जिज्ञासा उत्पन्न होती ही है। हमारे से पूर्व के चौबीसी संपादकों ने इस प्रश्न पर विचार किया है। स्वर्गीय श्री मोतीलाल गिरिधर कापडियाजी ने काफी ऊहापोह कर यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया है—“श्री आनदघनजी ने चौबीसी के स्तवन आधु के उत्तर भाग में बनाये थे क्यो कि इन स्तवनों की भाषा, उनका विषय निरूपण और उनके वाक्य प्रयोगों को देखने से प्रौढता स्तवनों में दिखाई पड़ती है वह पदों में नहीं है। यह प्रौढता उन्हें उत्तर अवस्था में प्राप्त हुई लगती है। इस उत्तर अवस्था के भी अंतिम भाग में इन स्तवनों की रचना हुई है। यदि वे उत्तर अवस्था के अंतिम भाग में नहीं बने होते तो चौबीसी को श्री आनदघनजी दो स्तवनों के लिये कभी अधूरी नहीं छोड़ते। किन्हीं अनिवार्य कारणों से २३वा और २४वा स्तवन वे नहीं बना पाये।” (५० पदों के प्रथम संस्करण की भूमिका पृ ८०-८६)

इसी स्थान पर श्री कापडियाजी ने एक शका और उठाई है—“श्री आनदघनजी ने केवल इकवीस ही स्तवनों की रचना की थी। बावीसवा स्तवन उनका नहीं मालूम होता है। इस प्रकार इकवीस स्तवनों में आत्मा की उत्क्रांति बतानेवाले योगीराज जी बाकी के स्तवन लिखे होते तो अति विशुद्ध आत्मदशा

भावो को बताने वाले और खाम कर योग की श्रुति उत्कृष्ट दशा सूचित करने वाले होते। बावीसवें स्तवन की वस्तु रचना, भाषा और विषय पूर्व स्तवनो से बिल्कुल अलग पड़ जाते हैं। इकवीम स्तवनो तक जो लय चली आ रही थी उसका एकदम भग हो जाता है। उसमें (बावीसवें स्तवन में) जो विषय लिया गया है, वह सामान्य कवि जैसा है।”

यहाँ हम अत्यन्त नम्र निवेदन करना चाहते हैं कि बावीसवें स्तवन में योगीराज ने राजुल (राजिमती) की वेदना का हृदयस्पर्शी वर्णन करते हुये, बताया है कि आत्मा वैभाविक दशा से स्वाभाविक दशा की ओर कैसे अग्रसर होती है। पशुओ का क्रन्दन सुनकर श्री नेमिनाथ जब शोभायात्रा (वरात) में से रथ वापिस कर देते हैं, तब साध्वी राजिमती का हृदय विदीर्ण हो जाता है। इसका अत्यन्त मार्मिक वर्णन श्री योगीराज ने किया है। वह मन में विचारती है कि मेरा और प्रभु का सबध तो आज का नहीं, अनेक जन्मों का है, फिर प्रभु ऐसा क्यों करते हैं। वे पशुओ पर तो दया दिखाते हैं और मेरे कण्ठों की ओर जरा भी ध्यान नहीं देते हैं। जो विवाह ही न करना था तो मगाई-मवध ही क्यों किया? सगाई-सबध करके लगन-विवाह न करने से तो मेरी गति अत्यन्त भयानक हो गई है। राजिमती का स्वयंवर नहीं हुआ था। माना-पिता की इच्छा की ही उसने शिरोधार्य किया था। राजिमती का जीवन अपने ढंग का निराला ही है। उस समय उसकी अवस्था भी बहुत नहीं थी, फिर भी वह एक सती साध्वी की तरह राज महलों के सुखों को ठुकराकर तुरत अपने होनेवाले पति नेमिनाथ के पद-चिह्नों पर आगे बढ़ी। इधर भगवान् अरिष्ट नेमिनाथ के भाई रहनेमिने अनेक प्रकार के भय दिखाये, प्रलोभन दिये, पर वह तो हृदय से भगवान् अरिष्ट नेमिनाथ को वरण कर चुकी थी। सती साध्वी के तेज के सन्मुख रहनेमि की पराजय हुई। ऐसी अपूर्व स्त्री रत्न का यदि कवि वर्णन न करते तो यह अपराध हो जाता। श्री आनदघनजी जैसे महापुरुष उस सती को कभी भूल नहीं सकते थे। तीर्थ कर पत्नियों में जितना रोचक भाव पूर्ण और उत्कृष्ट त्यागमय जीवन राजिमती का था वैसा अन्य किसी का नहीं था। ऐसी साध्वी की वेदना का वर्णन न करना वास्तविकता से मुँह मोड़ना होता। श्री योगीराज का यह प्रेम-प्रसंग का रसमय वर्णन और दुखी हृदय की पुकार ही

नहीं है बल्कि आठों जन्मों से बने हुये सबध को अक्षुण्ण बनाये रखने व पूर्ण आत्म समर्पण का अद्भुत एवं बेजोड़ वर्णन है। सच्ची साध्वी स्त्री का कार्य पति में दोष निकालना नहीं है किन्तु पति के पद-चिह्नों पर चलकर आत्म समर्पण है। पति जिस मार्ग जावे उसी मार्ग का अनुसरण पत्नी के लिये श्रेयस्कर है। राजिमती ने यही किया और स्वामी में पूर्व ही भव-जघनो को तोड़ डाला और मोक्ष में पति का स्वागत करने के लिये पहिले ही पहुँच गई। कवि का इस प्रकार का वर्णन इन्हीं बातों का द्योतक है। आत्मोत्क्रांति की भूमिका में जो बात प्रथम स्तवन में—“कपट रहित आई आत्म अरपणा रे आनदघन पद रेह” कहो है उसही की परम पुष्टि इस स्तवन में इस प्रकार की है—“सेवकपणा ते आदरे रे, तो रहे सेवक माम। आशय माथे चालिये रे, अहिज रुटो काम।” इसमें बढ़कर कौन सा आत्म समर्पण होगा ? कौन सा त्याग होगा ? कौन सा योग होगा ? ससार में मुक्त करानेवाला व्यापार ही तो, समर्पण, त्याग और योग है।

ऐसे उच्चाशय वाले स्तवन पर श्री कापडिया जी का शका करना निराधार ही कहा जा सकता है।

ऊपर के विचार श्री कापडियाजी के चौबीसी तथा बाविसवे स्तवन के लिये उठाई गई शका के सम्बन्ध में हैं। अब श्री आनदघनजी की रचना-पदावली के एक अन्य संपादक व विवेचक आचार्य श्री बुद्धिमागर सूरिजी के विचार दिये जाते हैं। आचार्य श्री का कथन है—“अन्य दर्शनीय विद्वानों का कथन है कि प्रथम सगुण की उपासना-स्तुति की जाती है, तत्पश्चात् आध्यात्म ज्ञान में गहरे पैठने के पश्चात् निर्गुण की उपासना-भक्ति की ओर अग्रसर होना पड़ता है। यद्यपि इस प्रकार की शैली जैन विद्वानों में दिखाई नहीं देती है तथापि इस बात को माना जावे तो आनदघनजी ने गुजराती भाषा में चौबीसी की रचना की, फिर मारवाड़ में धूमते हुये लोगों के उपकारार्थ ब्रजभाषा में पदों की रचना की।” आगे वे लिखते हैं—“एक दत्त कथा सुनने में आती है कि एक समय श्री आनदघनजी शत्रुजय पर्वत पर जिन दर्शन करने गये हुये थे। उन्ही दिनों श्री यशोविजयजी और श्री ज्ञानविमलसूरिजी श्री आनदघनजी से मिलने के लिये शत्रुजय पर गये थे। श्री आनदघनजी एक जिन मंदिर में प्रभु की स्तवना

करने में लीन थे । ये दोनों महात्मा गुप्त रूप से चौबीसी के स्तवन सुनने लग गये । श्री यशोविजय जी का क्षयोपणम ऐसा था कि कोई भी बात एक दफा सुनने के पश्चात् उसे अविकल वैसे की वैसे ही सुना सकते थे । इस प्रकार उन्होंने २२ पदों को सुनकर याद कर लिये । बाबीमवे स्तवन के बाद कुछ ध्वनि सुनकर श्री आनन्दधनजी ने पीछे की ओर देखा तो उन्हें श्री यशोविजयजी तथा श्री ज्ञानविमल सूरिजी दिखाई पड़े । इससे आगे स्तवन बोलते हुये वे सकुचा गये और फिर दो स्तवन नहीं बने ।” आगे अपने विचार प्रकट करते हुये उन्होंने लिखा है—“हमारा अपना विचार इस सम्बन्ध में ऐसा है कि श्री आनन्दधनजी जहाँ जहाँ गये वहाँ वहाँ प्रमगवश प्रभु-भक्ति के उल्लास से भिन्न भिन्न जिनेश्वर देवों के स्तवन बनाकर चौबीसी की रचना की ।”

वास्तविकता यह क्या है ? बताना कठिन है । हमारा अनुमान यह है कि श्री आनन्दधनजी दीक्षित होने के पश्चात् अध्ययन में लग गये । उनके गुरुजी ने उन्हें अच्छा शास्त्रमर्मज्ञ बना दिया । आरम्भ में इन्होंने स्फुट विषयों और भक्ति पूर्ण रचनायें लिखी, जिसका प्रमाण इस ग्रंथावली में दी हुई समितियों की ढालें और कुछ अन्य गीतिकायें हैं । इसी प्रकार अन्य विषयों पर भी उनकी रचनायें होनी चाहिये । इस विषय पर गहरी खोज को जावेगी तो उनकी और भी कई रचनायें उपलब्ध हो सकेंगी ।

श्री आनन्दधनजी ने जहाँ जहाँ भी पद यात्रायें की, वहाँ वहाँ जन समूह को उपदेश देने और अपने अनुभव व्यक्त करने के लिये गूढार्थ पदों की रचना समय समय पर की । ये पद रचनायें जैन परम्परा में चली आ रही शैली में ही की हैं । जैन आगमों में इस शैली के स्थान स्थान पर दर्शन होते हैं । जैन श्रमणों का सर्वमान्य नवकार महामत्र इस गूढार्थ शैली का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है । इस महामत्र में सर्वप्रथम ही “शत्रुओं को हनन करने वाले” को नमस्कार किया गया है । ‘एगमो अरहताणाम्’ । अहिंसा धर्म को सर्वोपरि स्थान देनेवालों ने शत्रुओं के मारने की बात कही, प्रकट में सुननेवालों को यह अटपटी लगती है । जब इसके वास्तविक अर्थ की ओर ध्यान जाता है तो चित्त भक्ति विभोर हो जाता है ।

यह थी गूढार्थ शैली जैन मतिवियों की । श्री आनन्दधनजी ने भी इसे प्रपनाया था । इस शैली में इन्होंने “बहुत्तरी” की रचना की । इसमें उन्हें

अच्छी सफलता मिली । जनता इनके पदों की ओर अत्यधिक आकृष्ट हुई । ये पद हमारे विचार से एक साथ नहीं बनाये गये थे । इनका रचना काल भी लम्बा मालुम पड़ता है । ऐसा लगता है कि समय-समय पर अलग-अलग स्थानों पर ये पद बनाये गये थे । चौबीसी की रचना पर विचार करने से तो यह अनुभव होता है कि चौबीसी की रचना के समय श्री आनन्दधन जैन आगम निष्पात हो चुके थे और साधना के उत्कृष्ट माग पर अग्रमर थे । स्तवनों की गम्भीरता भी यही प्रकट करती है कि वह पूर्ण वयस्क तथा साधनारत थे । यह समय स० १७०० के आस पास अथवा इससे कुछ अधिक होना चाहिये । जबकि वह ग्रीक अवस्था के लगभग होंगे । इनकी अवस्था के सम्बन्ध में विचार करते हुये इनकी रचनाओं के सम्पादकों ने लिखा है—“यह उपाध्याय श्री यशोविजयजी के ममकालीन थे और श्री उपाध्याय जी का इनसे मिलन हुआ था । साथ ही श्री उपाध्यायजी ने ये कुछ वयस्क भी थे । श्री उपाध्याय जी ने इनकी स्तुति में एक अष्टपदी की रचना भी की थी, जो इस प्रकार है —

प्रथम पद राग—कानडो

मारग चलत चलत जात, आनन्दधन प्यारे रहत आनन्द भरपूर ।
ताको सख्य भूप त्रिहूँ लोक ते न्यारो वरपत मुख पर नूर ॥१॥
सुमति सखी के संग नित नित दोरत कवहुँ न होत ही दूर ।
‘जसविजय’ कहे सुनो आनन्दधन ! हम तुम मिले हजूर ॥२॥

द्वितीय पद

आनन्दधन को आनंद सुजश ही गावत रहत आनन्द सुमता संग ।
सुमति सखी और नवल आनन्दधन मिल रहे राग-तरंग ॥१॥
मन मजन करके निर्मल कियो है चित्त, तापर लगायो है अविहड राग ।
‘जसविजय’ वहे सुनत ही देखो, सुख पायो भोत अभंग ॥२॥

तृतीय पद, राग—नायकी, चम्पक ताल

✓ आनंद कोउ नहि पावै जोइ पावै सोइ आनन्दधन ध्यावै ।
आनन्द कौन रूप कौन आनन्दधन, आनन्द गुण कौन लखावै ॥१॥

सहज सन्तोष आनन्द गुण प्रकटत, सत्र दुविधा मिट जावै ।
'जस' कहे सोही आनन्दधन पावत, अन्तर ज्योति जगावै ॥२॥

चतुर्थ पद

आनन्द ठोर ठोर नही पाया, आनन्द आनन्द मे समाया ।
रति अरति दोउ सङ्ग लिये, वरजित अरथ ने हाथ तपाया ॥१॥
कोउ आनन्दधन छिद्रहि पेखत, जसराश सङ्ग चढि आया ।
अनन्दधन आनन्दरस झीलत, देखत ही 'जस' गुण गाया ॥२॥

पचम पद, राग—नायकी

आनन्द कोऊ हम दिखलावो ।
कहँ बूढत तू मूरख पंछी, आनन्द हाट न बिकावो ॥ १ ॥
ऐसी दसा आनन्द सम प्रकटत, ता सुख अलख लखावो ।
जोइ पावै सोइ कछु न कहावत, 'सुजस' गावत ताको वधावो ॥ २ ॥

षष्ठ पद, राग—कानडो, ताल रूपक

आनन्द की गति आनन्द जाणे ।
बाहि सुख सहज अचल अलख पद, वा सुख 'सुजस' बखाने ॥ १ ॥
सुजस विलास जब प्रकटे आनन्द रस, आनन्द अक्षय खजाने ।
ऐसी दशा जब प्रकटे चित अन्तर, सोहि आनन्दधन पिछाने ॥ २ ॥

सप्तम पद

एरी आज आनन्द भयो मेरे, तेरो मुख निरख निरख ।
रोम रोम सीतल भयो अंग अंग ॥ ऐरी ॥
सुद्ध समझण समता रस झीलत, आनन्दधन भयो अनन्त रंग ॥ १ ॥
ऐसी आनन्द दशा प्रकटी चितअन्तर ताको प्रभाव चलत निरमल गंग ।
बाही गंग समता दोउ मिल रहे, 'जसविजय' सीतलता के संग ॥ २ ॥

अष्टम पद

आनन्दधन के संग सुजस ही मिले जब, तब आनन्द सम भयो 'सुजस' ।
 पारस संग लोहा जे फरसत, कंचन होत ही ताके कस ॥ १ ॥
 खीरनीरजो मिल रहे 'आनंद' 'जस' सुमति मखी के संग भयो हैएकरस ।
 भव खपाइ 'सुजस' विलास भये, सिद्ध स्वरूप लिये घसमस ॥ २ ॥

इस अष्टपदी से कुछ बातें ध्वनित होती हैं जिससे आनन्दधनजी की जीवन-यात्रा की झलक प्राप्त होती है । प्रथम तो यह है कि जिस समय उपाध्याय यशोविजय जी उनसे मिले उस समय आनन्दधनजी अपनी उत्कृष्ट साधना में रत थे और एकान्तवास में थे । वे तत्कालीन जैन साधु समाज को कदाग्रह, गच्छ भेद, और सकुचित पथों के भ्रमों में फँसे हुए देखकर बहुत ही खिन्न मना हो गये थे । यह खिन्नता कई प्रकार से उन्होंने अपने स्तवनों में प्रकट की है—“चरम नयन करी मारग जोवता रे, भूयों सकल ससार” । “पुरुष परपर अनुभव जोवता रे, अन्धोअन्ध पलाय,” (श्री अजितनाथ जिनस्तवन) “गच्छा ना भेद बहु नयन निहालता, तत्त्वनी वान करतां न लाज उदर भरणादि निज काज करता थका, मोहनडिया कलिकाल राजै” (श्रीअनन्तनाथ जिन स्तवन) इस खिन्नता के साथ ही उनके यह उद्गार भी मनन योग्य हैं—“धानी हूँ गर आढा अनि घणा, तुज दरसण जगनाथ । घोठाई करी मारग संचरू, सेगू कोई न साथ” । (श्री अभिनन्दन जिन स्तवन) और अन्त में अपनी यह भावना प्रकट कर, एकान्तवासी होकर उत्कृष्ट साधना में सलग्न हो गये—“काल लब्धि लही पथ निहाल शू रे, ऐ आसा अवलम्ब । ऐ जन जीवे जिनजी जाणव्यो रे, आनन्दधन मत अब” (श्री अजितनाथ जिन स्तवन) ।

श्री आनन्दधन जी के इस प्रकार एकान्तवासी होने से तथा उनके कुछ पदों के आधार पर (वे पद उनके नहीं हैं) लोगो ने अनुमान लगाया है कि आनन्दधन जी जैन साधुवेष त्याग कर, तुम्बा लेकर और लम्बा चोला पहिन कर मस्ती में घूमा करते थे लेकिन यह बात सर्वथा अयथार्थ, कपोल कल्पित और निराधार है । यदि वे इस प्रकार से जैन साधुवेष त्याग कर घूमते, तो

यशोविजय जी जैसे विद्वान, निष्ठावान साधु कभी भी आनन्दधन जी की स्तुति में अष्टपदी रचकर श्रद्धाव्यक्त नहीं करते। इस अष्टपदी के प्रत्येक पद में यशोविजय जी की उनके प्रति श्रद्धा और आनन्दधन जी की अपने शिष्य के प्रति यथार्थ निष्ठा और उच्च माधना के दर्शन होते हैं।

श्री आनन्दधन जी की रचनाओं के सम्पादकों ने इनका जन्म सम्वत् १६६० के आस पास तथा देहोत्सर्ग स० १७३० के लगभग माना है। इस जन्म सम्वत् के अनुमान का कारण यह दिया है कि उपाध्याय श्री यशोविजय जी का स्वर्गवास सम्वत् १७४५ में बडोदा के अन्तर्गम डभोई गांव में हुआ था, जहाँ उनकी चरण पादुका है। यह उनके लेख में प्रकट होना है। इसके आधार पर उपाध्याय श्री यशोविजय जी का जन्म सम्वत् १६७० के आस पास माना गया है। श्री उपाध्याय जी में श्री आनन्दधन जी जेष्ठ थे अतः इनका जन्म सम्वत् १६६० के आस-पास अनुमान किया गया है और श्री आनन्दधन जी के स्वर्गवास के सम्वत् में श्री प्रभुदाम बेचरदाम पारेव ने आनन्दधन चौबीसी के प्रथम संस्करण की भूमिका पृष्ठ १६ में लिखा है—“मेरी एक समय की यात्रा में प्रणामी सम्प्रदाय के एक साधु में भेंट हुई। वार्तानाप के मध्य प्रसंगवश उन्होंने कहा कि हमारे सम्प्रदाय के सम्पादक श्री प्राणलाल जी महाराज सम्वत् १७३१ में मेड़ता गये थे, वहाँ उनकी लाभानन्द जी उस्ताम आनन्दधन जी से भेंट हुई थी और उमी वर्ष अर्थात् सम्वत् १७३१ में उनका (आनन्दधन जी का) देहोत्सर्ग हो गया था। यह वर्णन श्री प्राणलाल जी महाराज के जीवन चरित्र में लिखा मिलता है”। “निजानन्द चरितामृत” के पृ० ५१७ से इस वर्णन की पुष्टि होती है कि श्री प्राणलाल जी महाराज मेड़ता गये थे और श्री आनन्दधन जी से उनकी भेंट हुई थी। पुनः जब वे स० १७३१ में मेड़ता गये तब उनका स्वर्गवास हो चुका था।

उक्त अवतरण से यह तो निश्चित हो जाता है कि श्री आनन्दधन जी का स्वर्गवास स० १७३१ में हुआ था।

ऊपर के विवेचन का सार यह है कि—श्री कापडिया जी पदी की रचना पहिले और चौबीसी की रचना साधु के शेष भाग में मानते हैं

श्री बुद्धिमागर जी स्तवनो की रचना पदो से पूर्व मानते हैं। जन्म और देहोत्सर्ग के सम्बन्ध में दोनों के विचार समान हैं कि श्री आनन्दधन जी १७वीं शताब्दी के अन्तिम चरण से १८वीं शताब्दी के प्रथम तीन दशक तक थे”।

श्री आनन्दधन जी की भाषा व जन्मभूमि

चौबीसी और पदो के सब ही सम्पादको, श्री देसाई तथा आचार्य क्षितिमोहनमेन ने उक्त विषय पर अपने अपने विचार व्यक्त किये हैं। श्री बुद्धिमागर सूरिजी ने श्री आनन्दधन जी की भाषा पर विचार करते हुए लिखा है—“श्रीमद पहला चौबीसी रची। श्रीमदनी रचना मा गुर्जर भाषाना घरगयु (ठेठ गुजराती) शब्दो ने पेठे मारवाडी घरगयु शब्दोनी प्रयोग आग्या बिना रहेन नाहि। तेयी गुजराती भाषा ना घरगयु शब्दोना प्रयोग थी ते गुजरातना हता, अम सिद्ध थाय छै।” (भूमिका पृ० १५४)

श्री कापडिया जी इस सम्बन्ध में लिखते हैं—“मि० मनसुख लाल रवजी भाई मेहता ‘जैन काव्य दोहन’ प्रथम भागना उपोदघात मा जे अनुमानो उपर आनन्दधनजीना सम्बन्ध मा दोरवाई गया छै ते बन्ध वेसना नयी “ ते ओ जे भाषा ने विशेष काठियावाडी स्वरुप वाली कहे छै अने मुनि बुद्धिमागर जी जेने गुजराती कहे छै” (उपोदघात पृ० ५८) तत्पश्चात् श्री कापडिया जी ने स्तवनो और पदो के बहुत से शब्द देकर यह निश्चित किया है कि श्री आनन्दधन जी की भाषा को काठियावाडी या गुजराती कहना भूल है। श्री कापडिया जी का कहना है कि जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग श्री आनन्दधन जी ने किया है वैसी भाषा बुन्देलखण्ड में बोली जाती है। यह उन्होंने अपने गुरु श्री गम्भीर विजय जी से सुना है जिनका जन्म बुन्देलखण्ड में हुआ था।

श्री प्रभुदास बेचरदास पारख ने अपनी सम्पादित चौबीसी के—जो स० २००६ में प्रकाशित हुई है—उपोदघात पृ० २४ में लिखा है—“श्री-आनन्दधन जी की चौबीसी गुजराती भाषानु भाषा दृष्टि थी एण एक अनमोल रत्न छै” इनके इस कथन से ऐसा लगता है कि श्री पारख जी ने उस समय तक के प्रकाशित आनन्दधन जी सम्बन्धी साहित्य पर दृष्टि नहीं डाली। प्रसिद्ध

जैन इतिहासज्ञ श्री मोहनलाल दलीचन्द देसाई ने महावीर जैन विद्यालय रजत स्मारक अंक में लिखा है—“आ पदो शुद्ध हिन्दी-वृज भाषा मा रच्या छै परा गुजराती लहिया (लेखक) अने प्रकाशकोए तेमने लखवा, छपाववा थी तेमा गुजराती परा थइ गयु छै अने हिन्दी नहि समजवायी घणी अशुद्धिया रही गइ छै । आथी ते पदोनु शुद्ध सस्करण कोई हिन्दी मर्मज्ञ विद्वान पासे करावी, ने प्रकट करवानी खास जरूरी छै” ।

आचार्य क्षितिमोहन सेन एम ए शान्त्री ने श्री आनन्दधनजी, उनके पदो तथा भाषा पर “वीणा” पत्रिका के नवम्बर, सन् १९३८ के अंक में लिखा है—“अन्य प्रमाण के अभाव में भजन की भाषा में किसी व्यक्ति का देश अनुमान करना कठिन है । जो लोग भजनों को वहन करते थे उनके मुख से भी उनमें कुछ विलक्षणता आजाती थी । आनन्दधन की भाषा पर राजस्थानी और गुजराती का बहुत प्रभाव है । उसमें कितना प्रभाव पदकर्ता का है और कितना प्रभाव सग्रहकर्ता का है, इसका निर्णय करना कठिन है । मोतीचन्द कापड़िया महायज्ञ ने श्री गम्भीरविजयजी गणी द्वारा सुना है कि ऐसी भाषा की सम्भावना बुन्देलखण्ड में ही सकती है । गम्भीरविजयजी का जन्म बुन्देलखण्ड में हुआ है । वे समझते हैं कि ऐसी विशेषतायें केवल उनकी जन्मभूमि में ही हो सकती हैं किन्तु पूर्वी राजपूताने के भी बहुत से भक्तों की ऐसी भाषा दिखाई देती है और सब देशों में ही आनन्दधन के पूर्व और बाद में भी बहुत से भक्तों का जन्म हुआ था । जैन साधुओं की साक्षी के अनुसार आनन्दधन का अन्तिम जीवन पश्चिमी राजपूताने के मेड़ता नगर में बीता था । उनकी रचनाओं में जो गुजराती और राजस्थानी प्रभाव हैं वह बुन्देलखण्ड में कैसे सम्भव हो सकता है ? राजस्थान की रचना में ही यह न्यूनी मिलती है । इसलिए मैं ठीक ठीक नहीं समझ सका कि राजपूताना ही आनन्दधन का जन्म स्थान क्यों न माना जाय ?”

ऊपर के अवतरणों से स्पष्ट हो जाता है कि चौबीसी और पदों के सम्पादकों ने श्रीआनन्दधनजी की भाषा और जन्मभूमि के सम्बन्ध में जो विचार दिये हैं, वे पक्षपातपूर्ण हैं । वे समझते हैं कि उत्कृष्ट रचनाकार और

साधक गुजरात की ही भूमि में अवतीर्ण हो सकते हैं। निष्पक्ष विचार तो इनमें श्री देसाई और श्री आचार्य सेन के ही हैं। यह बात निश्चित सी है कि रचनाकार सदा से ही लोक में प्रचलित काव्य भाषा में अपने विचार प्रकट करते आये हैं। जिस समय काव्य भाषा संस्कृत और प्राकृत भाषाएँ थी उस समय कवियों ने इन दोनों भाषाओं में ही अपने अपने उद्गार प्रकट किये थे। जब लोक भाषा अपभ्रंश का जोर बढ़ा तो महाकवि कालीदास जैसे उद्भट विद्वान अपभ्रंश भाषा में लिखने से दूर नहीं रहे। त्रिकमोवंशी इसका उत्तम उदाहरण है। अपभ्रंश भाषा के पश्चात् जो भाषा काव्य के लिए उत्तर भारत में स्वीकृति हुई उस विकसित भाषा का नाम विद्वानों ने—जो अन्तरवेद से लेकर गुजरात तक में प्रसार पा चुकी थी—“पूर्वी और पश्चिमी हिन्दी” रखा। पूर्व में तो फिर काव्य भाषा मँथली, ब्रज, अवधी स्वीकृत हो गई और पश्चिम में वही काव्य भाषा रही जिसका नाम आगे चलकर ‘पश्चिमी राजस्थानी गुजराती हिन्दी’ प्रसिद्ध हो गया। श्री आनन्दधन जी के समय में यही भाषा काव्य के लिए स्वीकृत थी। श्री आनन्दधन जी ने इसी भाषा में अपने उद्गार प्रकट किये। तत्कालीन अन्य रचनाकारों की रचनाएँ देखने से इस बात की पुष्टि हो जाती है। चूँकि जैन सत्ता की विहार स्थली राजस्थान और गुजरात अधिकांश में रही, इसलिए उनकी रचनाओं में गुजराती शब्दों का आना अनिवार्य था। इसी कारण श्री आनन्दधन जी की रचनाओं में गुजराती के कुछ शब्द प्रवेश पा गये हैं। वरना उनकी भाषा तो ‘पश्चिमी राजस्थानी गुजराती हिन्दी’ ही है। इससे उनकी भाषा को गुजराती, बुंदेली, अथवा काठियावाड़ी और उनका जन्म गुजरात, बुंदेलखण्ड, काठियावाड़ में अनुमान करना निष्पक्ष विचार के धोखे में नहीं है। प्रमाणाभाव में उनकी गुरुपरंपरा, जन्मस्थान आदि का अनुमान करना कठिन है। अन्तिम समय में वह मेड़ता में रहे, वही उनका स्वर्गवास हुआ, इससे आभास होता है कि राजस्थान से उनका लगाव था। यही कहीं उनकी जन्मभूमि हो सकती है।

अब हमारा यहाँ एक नम्र निवेदन है कि स्तवनों और पदों की विस्तृत व्याख्या न करके उनका संक्षिप्त में ही इस प्रकार अर्थ दिया है कि पाठक उनके हार्द तक पहुँच सकें। संभव है, इसमें अनेक त्रुटियाँ रह गई हों, इसका दायित्व

हमारी अल्पज्ञता पर ही है। इसके लिए हम क्षमा के पात्र हैं। हमारा यह प्रयास तो सूर्य की दीपक दिखाने मात्र ही है। हमारी त्रुटियों की अथवा आगम विरुद्ध आशय की ओर ध्यान आकर्षित करने वाले महानुभावों के विचारों का हम कृतज्ञता पूर्वक सहर्ष स्वागत करेंगे।

अन्त में हम श्री अग्ररचन्द जी नाहटा के प्रति अभारी हैं जिनकी समय समय पर हमें बहुमूल्य सलाह मिलती रही है और जिन्होंने अपने सग्रह का उपयोग हमें स्वच्छन्दतापूर्वक करने दिया और फिर ग्रन्थावली के लिए प्रारम्भिक वक्तव्य लिख भेजा जिससे कई नई बातों पर प्रकाश पड़ता है। श्री जवाहर चन्द जी पटनी को हम नहीं भूल सकते जिन्होंने इस पुस्तक के लिए हमारी प्रार्थना स्वीकार कर भूमिका लिख भेजी है। अतः हम उनके कृतज्ञ हैं। महामना मुनिवयं श्री नथमल जी स्वामी के सम्मुख तो करबद्ध नतमस्तक है जिन्होंने अपने व्यस्त कार्यक्रमों में से समय निकालकर इस पुस्तक के लिए “प्राग्वाच्य” लिख दिया। इसके साथ ही हम “आनन्दघन चौबीसी याने अध्यात्म परमाश्रित” के लेखक मुनिश्री गव्वूलाल जी महाराज और इसके गुजराती लेखक श्री मंगल जी उद्भव जी शास्त्री, ‘आनन्दघन पद्य रत्नावली’ के सम्पादक श्री साराभाई मणिलाल नवाव, आचार्य श्री बुद्धिसागर सूरेश्वर जी तथा इन पुस्तकों के प्रकाशकों के प्रति अत्यन्त कृतज्ञता प्रकट करते हैं जिनकी पुस्तकों से हमने श्री आनन्दघन जी के कुछ पद और स्तवन अपनी ग्रन्थावली में साभार उद्धृत किये हैं।

जय आनन्दघन

विनीत :

उमरावचन्द जैन जरगड

महताय चन्द्र शारङ

प्रासंगिक वक्तव्य

—श्री अग्रचन्द्र नाहटा—

जैन धर्म में आत्मा को ही सर्वाधिक प्रधानता दी गई है। अतः वह आत्मवादी दर्शन है। मनुष्य अपने पुरुषार्थ से ही परमात्मा बनता है। परमात्मा एक व्यक्ति नहीं, स्थिति है। इसलिए जैन धर्म में भगवान् महावीर ने स्पष्ट रूप से कहा है कि आत्मा ही अपना मित्र है और वही अपना शत्रु है। अपने बुरे विचारों और क्रियाओं ने दुर्गति और अच्छे विचारों से सद्गति—अर्थात् सुख-दुख—प्राप्त करता है। कर्मों का बन्धन करने वाला वही है। कर्मों का शुभाशुभ परिणाम भी करने वाले को ही भोगना पड़ता है। अपने प्रयत्न या स्वभाव में स्थिति होने से आत्मा कर्मों से मुक्त हो जाता है, पर होता है। अपने पुरुषार्थ से है। जिस तरह अन्य दर्शनों में ईश्वर को कर्ता-घर्ता माना गया है उसी तरह जैन दर्शन में आत्मा को ही कर्ता-भोक्ता माना है। आत्म-दर्शन ही सम्यक्-दर्शन है और सम्यक्-दर्शन, ज्ञान, चारित्र्य का समन्वय ही मोक्ष मार्ग है। इस आध्यात्मिक परंपरा में समय-समय पर अनेक योगीश्वरों पुरुष हो गये हैं जिनमें से १७वीं के अन्त और १८वीं के प्रारम्भ में श्वेताम्बर जैन सम्प्रदाय के खरतर गच्छ में लाभानन्द नामक एक योगिराज हो गये हैं जिनका आत्मा-नुभव मूलक प्रसिद्ध नाम आनन्दधनजी है। उन्होंने अपनी साधना से बहुत ऊँची स्थिति प्राप्त करली थी। उनकी रचनाओं में बाईस तीर्थंकरों के बाईस स्तवन और लगभग एक सौ पद तथा पाँच सुमति की सज्जायें ही प्राप्त हैं। उनकी प्राप्त समस्त रचनाएँ ही इस ग्रन्थ में दी गई हैं अतः इसका नाम ही आनन्दधन-ग्रन्थावली रखा गया है।

बाल्यकाल से ही मैं आनन्दधनजी के स्तव एव पदों को सुनकर आनन्द प्राप्त करता रहा हूँ। आगे चलकर जब जैन-साहित्य की शोध का काम प्रारम्भ किया तो आनन्दधनजी की रचनाओं की भी खोज की गई। स्तवों और पदों के अनेक हस्तलिखित प्रतियों का अवलोकन, नकल, पाठान्तर और

संग्रह का कार्य किया गया । गुजराती में उनके बाईस स्तवनो तथा २ अन्यो की पूर्ति मिला चौबीसी पर कई विवेचन देखने में आये और पदो पर भी योगनिष्ठ बुद्धिसागरसूरिजी और स्वाध्याय-प्रेमी मोतीचन्द कापडिया के विवेचन पढ़ने को मिले । पर हिन्दी में स्तवनो और पदो का कोई विवेचन नहीं मिलने से कई वर्षों से यह प्रयत्न चल रहा था कि इस अभाव की पूर्ति शीघ्र ही की जाय । आनन्दधनजी की रचनाएँ बड़ी गूढ़ और रहस्यपूर्ण हैं । अतः विवेचन के बिना साधारण पाठक उनके रहस्य या मर्म को नहीं प्राप्त कर सकता । उन्हें गाकर भाव विभोर तो हो सकता है पर भावो को हृदयगम नहीं कर सकता ।

कुछ वर्ष पूर्व जयपुर से श्री उमरावचन्द जी जरगढ अपने जवाहरात के व्यापार के सिलसिले में बीकानेर आये । उनसे बातचीत होने पर उनमें कुछ चिंतन और लेखन की प्रतिभा का आभास हुआ । तब मैंने उनको प्रेरणा दी कि आप श्रीमद् आनन्दधनजी और देवचन्दजी की रचनाओं पर हिन्दी में विवेचन लिखिए । उन पर चिंतन करने से स्वयं आध्यात्मिक भावों से ओत-प्रोत होंगे और विवेचन लिखने पर दूसरों के लिए भी बहुत उपयोगी सिद्ध होगा । उन्हें वह बात जँच गई और श्री देवचन्दजी की चौबीसी और स्नात्र-पूजा पर हिन्दी विवेचन लिख डाला जो श्रीजिनदत्तसूरि सेवा सभ से प्रकाशित हो चुका है । देवचन्दजी की कुछ प्रेरणादायक रचनाओं का संग्रह भी छोटी पुस्तक के रूप में उनसे प्रकाशित करवा दिया ।

योगीराज श्रीमद् आनन्दधनजी की रचनाओं पर विवेचन लिखना साधारण काम नहीं था, इसलिए उनसे काफी समय तक जहाँ जो कुछ मिला पड़ा और संग्रह किया । मैंने भी आनन्दधनजी की बाईसी पर जो सर्वोत्तम विवेचन श्रीमद् ज्ञानसारजी का लिखा मिलता है, उसे उन्हें दे दिया और अन्य भी जो जानकारी एवं सामग्री उन्हें आवश्यक थी, देता रहा । निरंतर प्रेरित करते रहने से उनसे आनन्दधनजी की रचनाओं पर विवेचन लिखना प्रारम्भ भी कर दिया पर इस कार्य को वे पूरा करके अन्तिम रूप नहीं दे पाये । इसी बीच वे अस्वस्थ हो गये और उनकी मानसिक स्थिति गिरती ही गई । अतः वह काम अधूरा ही पड़ा रहा । हर्ष की बात है कि श्री महतावचन्दजी खारेड

ने उस काम को बहुत परिश्रम करके पूरा कर दिया और अब वह पाठको को प्रकाशित रूप में सुलभ हो रहा है ।

श्री जरगडजी की धर्मपत्नी भी आध्यात्मिक प्रेमी है । उन्हें भी उनकी विद्यमानता में ही इसे प्रकाशित रूप में देखने की बड़ी इच्छा थी पर खेद है कि जरगडजी की विद्यमानता में यह काम पूरा नहीं हो पाया । यद्यपि मैं इसके लिए बहुत प्रेरणा देता रहा पर संयोग नहीं था । अब जरगडजी की धर्मपत्नी और सुपुत्र विजयचन्दजी इसे प्रकाशित करवा कर श्री जरगडजी की अन्तिम इच्छा को पूर्ण कर रहे हैं । यह बहुत खुशी की बात है । मुझे भी इससे अपार हर्ष हो रहा है ।

आनन्दधनजी का मूलतः गच्छ

श्रीमद् आनन्दधनजी वैसे तो गच्छातीत ही नहीं, सप्रदायातीत स्थिति को पहुँच चुके थे फिर भी मैंने प्रारम्भ में जो उन्हें खरतरगच्छ का बतलाया है उसका स्पष्टीकरण कर देना आवश्यक समझता हूँ ।

¹वीसवीं शताब्दी के खरतरगच्छीय महान गीतार्थ आचार्य श्री जिनकृपाचन्द्रसूरिजी ने श्री ब्रुद्धिसागर सूरिजी को बतलाया था कि आनन्दधनजी मूलतः खरतरगच्छ में दीक्षित हुए एवं उनकी परंपरा के यति उनके समय में थे । उनका उपासरा मेड़ते में विद्यमान है जो उस खरतरगच्छ सघ के ही आधीन था ।

²आनन्दधनजी का दीक्षावस्था का नाम लाभानन्द था । उसमें जो 'आनन्द' नामात्त पद है उसका प्रयोग खरतरगच्छ की चौरासी नन्दियों (नामात्त पदों) में होता रहा है । लाभानन्दजी नाम के एक और भी मुनि खरतरगच्छ में १९वीं शताब्दी में हुए हैं । अर्थात् लाभानन्द ऐसे नाम रखने की परम्परा खरतरगच्छ में ही रही है ।

१ मोतीचन्द कापडिया लिखित आनन्दधनजी नाम पदों की प्रस्तावना पृष्ठ २१ की टिप्पणी ।

२ 'लाभानन्द की जगह कईयों ने लाभविजय जी लिख दिया है, वह गलत है । लाभानन्दजी लेख वाला हमें १ पद भी मिल गया है ।

तीसरा एक समकालीन महत्त्वपूर्ण लिखित उल्लेख मुझे और प्राप्त हो गया है। १८वीं शताब्दी की खरतरगच्छीय बीकानेर भट्टारकीय गद्दी के श्री पूज्य श्रीजिनचन्द्रसूरिजी को मेडता से एक पत्र उपाध्याय पुण्यकलश, मुनि जयरग चारित्रचन्द्र आदि ने सूरत भेजा था। वह पत्र आगम प्रभाकर स्वर्गीय मुनि श्री पुण्यविजयजी के सग्रह में हमें देखने को मिला। उस पत्र में लिखा है—“प० सुगुणचन्द अष्टसहस्री[†] लाभानन्द आग्रह भणई छइ। अर्द्ध रइ टाणइ भणी। धणु खुसी हुई भणायई छइ।”—इन पक्तियों से यह स्पष्ट है कि लाभानन्द, उपाध्याय पुण्यकलश आदि से दीक्षा में छोटे थे। इसलिए उनके नाम के आगे कोई विशेषण नहीं लगाया गया। प० सुगुणचन्द्र उस समय लाभानन्दजी के पास अष्टसहस्री ग्रंथ पढ़ रहे थे। आधा करीब लाभानन्दजी उन्हें पढ़ा चुके थे। बहुत प्रसन्न होकर वे पढ़ा रहे थे, इसका उल्लेख जिनचन्द्रसूरिजी को सूचना देने के लिए इस पत्र में किया गया है। उस समय मुनिगण प्रायः अपने ही गच्छ के विद्वान् से पढ़ते थे और जिस रूप में लाभानन्दजी का इस पत्र में उल्लेख किया है उससे वे मूलतः खरतरगच्छ के ही सिद्ध होते हैं। यद्यपि उनको गच्छ का कोई राग या आग्रह नहीं था पर केवल उनकी परंपरा बतलाने के लिए ही मैंने उपर्युक्त विवरण दिया है क्योंकि तपागच्छ वाले उपाध्याय यशोविजयजी से आनन्दघनजी का मिलना हुआ था, इस बात को लेकर उन्हें तपागच्छीय बतलाते रहे हैं। अतएव वास्तविक स्थिति जो ऐतिहासिक तथ्यों के आधार से मुझे विदित हुई है, वही पाठकों के सामने यहाँ उपस्थित की गई है।

आनन्दघन-यशोविजय मिलन

उपाध्याय यशोविजयजी महान् विद्वान् थे। उनसे आनन्दघन से मिलकर अष्टपदी में जो प्रसन्नता प्रकट व्यक्त की है वह बहुत ही महत्त्वपूर्ण है। अष्ट-

× इससे आनन्दघन केवल योगी व साधक ही नहीं, बड़े विद्वान् सिद्ध होते हैं।

ॐ जैनतत्वादर्श के उल्लेखानुसार प० सत्यविजय आनन्दघनजी के साथ कई वर्ष बनादि में विचरे थे कहा जाता है पर प० सत्यविजय रासादि में उल्लेख नहीं होने से वह कथन प्रामाणिक नहीं लगता।

पदी के अतिरिक्त एक अन्यपद से भी उन दोनों महापुरुषों का मिलन सिद्ध होता है । विवेचन में यह पद उद्धृत किया है—

✓ मेरो निरजन यार कैसे मिले ।

दूर देखू तो दरिया डू गर, ऊँचे अवर धरणि तलें ॥मे०॥

धरणि गहू तो सूँई नहीं, अगन तपू तो देही जलें ॥

‘आनन्दधन’ ‘जसा’ सुन बातें, सोई मित्या मेरो फेरी टलें ॥मे०॥

इसमें ‘जसा’ शब्द का प्रयोग उपाध्याय यशोविजयजी के लिए ही किया गया प्रतीत होता है ।

(यह प्रस्तुत ग्रन्थ का पद न० ११६ है ।)

यशोविजय रचित बाबीसी बालावबोध

स० १७६७ कार्तिक सुदि २ को पाटन में उपाध्याय यशोविजय की रचनाओं की सूची का एक पत्र लिखा गया था । उसमें न० ११ पर ‘आनन्द-धनजी बाबीसी बालावबोध’ का भी नाम है । अर्थात् यशोविजयजी ने आनन्दधनजी के बाईस स्तवनो पर विवेचन लिखा था, पर खेद है उपाध्याय यशोविजयजी जैसे महान् विद्वान् की रची हुई जैसे और भी अन्य बहुत सी रचनाएँ अप्राप्य हो चुकी हैं, वैसे ही यह आनन्दधन बाबीसी बालावबोध भी अब कहीं प्राप्त नहीं होता । यदि यह कहीं मिल जाता तो आनन्दधनजी के विषय में अवश्य ही कुछ महत्वपूर्ण बातें जानने को मिलती । एव स्तवनो का सही पाठ व भाव अधिक स्पष्ट होता । जैन गुर्जर कवियों, भाग २ पृष्ठ २५ में पायण भण्डार के उस पत्र का उल्लेख है जिसमें यशोविजयजी की रचनाओं में बाबीसी बालावबोध का भी नाम है ।

बाबीसी या चौबीसी ?

आनन्दधनजी की बाबीसी के स्तवनो पर अभी जो सबसे पहला विवेचन प्राप्त है वह ज्ञानविमलसूरि रचित है । पर उन्हें भी यशोविजयजी का वह विवेचन प्राप्त नहीं हुआ था । इसीलिए उनका विवेचन बहुत साधारण और कहीं-कहीं गलत भी हो गया है, इसका उल्लेख ज्ञानसारजी ने अपने विवेचन में अनेक जगह किया है । यशोविजयजी, ज्ञानविमलसूरि और ज्ञानसारजी सभी

को आनन्दघन जी के बाईस स्तवन ही प्राप्त थे, इसलिए अन्य जो दो प्रकार के दो-दो स्तवन पार्श्वनाथ और महावीर के स्तवन आनन्दघनजी के नाम से प्राप्त होते हैं, उनमें दो तो श्रीमद् देवचन्द्रजी रचित हैं⁺ । यह ज्ञानमारजी के विवेचन में स्पष्ट लिखा है । अतः बाकी जो दो स्तवन और रह जाते हैं, मेरी राय में वे यशोविजयजी के रचित हो सकते हैं । क्योंकि जिस तरह ज्ञान-विमलसूरि और ज्ञानसारजी ने बाईस स्तवनों का विवेचन लिखने के बाद पूर्ति के रूप में अन्तिम दो स्तवन अपनी ओर से बनाकर चौबीसी की पूर्ति की थी उसी तरह यशोविजयजी ने भी बाबीसी पर विवेचन लिखने के बाद अन्तिम दो स्तवनों को स्वयं बनाकर पूर्ति की होगी । श्रीमद् देवचन्द्रजी को भी आनन्द-घनजी के बाईस स्तवन ही मिले । इसलिए उन्होंने अन्तिम दो स्तवन स्वयं बनाकर चौबीसी की पूर्ति की । हमारे संग्रह के एक गुटके में आनन्दघनजी की चौबीसी लिखी हुई है उसमें अन्तिम दोनों स्तवनों के रचयिता स्पष्ट रूप में देवचन्द्रजी को बतलाया है । मीभाग्य से हमें आनन्दघनजी के बाबीस स्तवनों की एक प्राचीनतम प्रति भी मिल गई है जिसमें बाबीस स्तवन ही लिखे हुये हैं । कारण कुछ भी रहा हो पर इन सब बातों से स्पष्ट है कि आनन्दघनजी ने बाईस स्तवन ही बनाये थे । पीछे के पार्श्वनाथ और महावीर के स्तवन अन्य जैन कवियों ने बनाकर चौबीसी की पूर्ति की है ।

पू० सहजानन्दजी की पूर्ति चैत्यवन्दन एवं स्तुति

यहाँ एक नई सूचना भी देना आवश्यक समझता हूँ कि आनन्दघनजी ने बाईस स्तवन ही बनाये थे पर मन्दिरो में स्तवन से पहिले चैत्यवन्दन और स्तवन के बाद स्तुति भी (अन्य नमोत्थुण जय वीरराय आदि के साथ) बोली जाती है । अतः चैत्यवन्दन और स्तुति की पूर्ति के रूप में पूज्य सहजानन्दजी ने २४ चैत्यवन्दन और २४ स्तुतियाँ भी आनन्दघनजी के भावों के साथ ताल-

+ प्रस्तुत ग्रन्थ में २२ स्तवनों के बाद जो पार्श्वनाथ और महावीर स्तवनों को जो ज्ञानविमल सूरि के कहे जाते हैं लिखा है वे वास्तव में श्रीमद् देवचन्द्रजी के हैं । ज्ञानविमलजी ने पूर्ति रूप में जो दो स्तवन बनाये हैं उनको मैंने तो ज्ञानविमल नाम दिया है ।

मेल बनाने वाली वनादी है, जो 'सहजानन्द पदावली' आदि में प्रकाशित भी हो चुकी है ।

पद बहुतरी

आनन्दघनजी की दूसरी प्रमुख रचना है—गीत द्रुपद या आध्यात्मिक पदावली । योगीराज ने समय-समय पर अपने हृदयोद्गार और अनुभूति के व्यक्तिकरण रूप जो पद-भजन बनाये हैं, वास्तव में वे एक ही समय पर नहीं बने थे इसलिए पद-संग्रह का नाम 'बहोत्तरी' आदि उनकी ओर से नहीं रखा गया था । प्राचीन प्रतियों में बहोत्तर (७२) पद मिलते भी नहीं हैं, किसी में चालीस-पेतालीस के करीब हैं, किसी में साठ-सत्तर । अतः उन्नीसवीं शताब्दी में किसी संग्रहकर्ता ने आनन्दघनजी के प्राप्त पदों का संग्रह किया और उनकी संख्या चौहत्तर-पचहत्तर के लगभग हो गई तब शायद पद संग्रह का नाम बहोत्तरी रख दिया गया । सवत् १८५७ की लिखी हुई प्रति हमें प्राप्त हुई है जिसमें ७४-७६ पद हैं पर उसमें पद संग्रह का नाम बहोतरी नहीं दिया है परन्तु आनन्दघनजी के सर्वाधिक मर्मज्ञ श्रीमद् ज्ञानसागरजी ने आनन्दघनजी के अनुकरण में जो चौहत्तर पद बनाये हैं उनका नाम उन्होंने 'बहोतरी' रखा है । अतः उन्नीसवीं शताब्दी में आनन्दघनजी का पद संग्रह 'बहोतरी' के नाम से प्रसिद्ध हो गया मालूम होता है ।^१ इसके बाद चिदानन्दजी ने भी समय-समय पर जो पद स्तवन बनाये उनकी संख्या भी बहत्तर (७२) तक पहुँच गई । अतः चिदानन्दजी की बहोतरी प्रसिद्ध हो गई । बहत्तर (७२) संख्या का आकर्षण अठारहवीं शताब्दी से रहा है । जिनरगसूरिजी ने बहत्तर पद्यों वाली एक रचना को जिनरग बहोतरी नाम दिया जो अठारहवीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध की रचना है ।

स्तवनो एव पदों के समर्थ विवेचक ज्ञानसारजी

श्रीमद् ज्ञानसारजी ने आनन्दघनजी के स्तवनो और पदों पर वर्षों तक गभीर चिंतन किया था । चौबीसी वालावबोध में ज्ञानसारजी ने स्पष्ट लिखा

१ + हमें प्रवर्तक कातिविजय के संग्रह की स० १८६० की प्रति में बहुतरी नाम लिखा मिला है । इससे पहले की स० १८७१ की बनारस की प्रति के अन्त में बहुतरी लिखा है । दे जै गु क भाग ३

है कि स० १८२६ से मैंने आनदघनजी के स्तवनो पर चिंतन करना प्रारम्भ किया । ३७ वर्ष तक चिंतन चलता रहा, अनेको से पूछा पर मतोप नहीं हुआ । अन्त मे वृद्धावस्था आने लगी देखकर स० १८६६ मे किशनगढ़ मे चौमासा करते हुए आनन्दघनजी के बाबीस स्तवनो पर उन्होंने 'बालाबबोध-भापाई टीका एव विवेचन' लिखा । उसमे उन्होंने आनदघनजी का आशय अति गहन-गभीर है । उनके भाव को ठीक से समझने की मेरी पहुँच नहीं है, यह स्पष्ट लिखा है । योगीराज कविजी की महानता और अपनी लघुता तथा पूर्व बालाबबोध के लेखक ज्ञानविमलसूरि की असमर्थता पर उन्होंने अनेक जगह उल्लेख किया है ।

ज्ञानसारजी ने एक बार विवेचन लिखकर ही सन्तोष नहीं किया । उन्होंने कई बार इसमे सशोधन, परिवर्द्धन किया है । हमे उनके बालाबबोध की दो तरह की प्रतियाँ मिली है⁺ जिनसे मालुम होता है कि स० १८६६ के बाद उन्होंने अपने बालाबबोध मे जगह-जगह पर आनदघनजी की उक्तियों के साथ-साथ अपनी ओर से भी बहुत से दोहे आदि बनाकर (यदुक्ति के उल्लेखन) आनदघनजी के भावो को अधिक स्पष्ट और सुबोध बनाने का प्रयत्न किया है । खेद है, भीमसी माणिक आदि ने ज्ञानसारजी के विवेचन को मूलरूप मे प्रकाशित नहीं कर सक्षेप कर दिया और भाषा भी बदल दी । हमने मूल विवेचन की प्रतिलिपि कर रखी है यदि आर्थिक सहयोग मिला तो उसे प्रकाशित करने का विचार है । ज्ञानसारजी के पदादि मे आनदघनजी का प्रभाव व अनुकरण स्पष्ट है । आ जयसागर सूरिजी ने ज्ञानसागर जी को "लघुआनदघन" बतलाया है ।

ज्ञानसारजी ने आनदघनजी के स्तवनो के साथ-साथ उनके पदो का विवेचन भी लिखना प्रारम्भ कर दिया था पर सम्भवत वे सब पदो पर विवेचन लिख नहीं पाये । पद विवेचन की हमे दो-तीन प्रतियाँ मिली उनमे तो

+ हमारे संग्रह मे स० १८६६-७१ की लिखित बालाबबोध की प्रति के पत्र भी है, जिनमे लिखा है कि ज्ञानसारजी की स्वयं लिखित प्रति से नकल की है । बड़े संस्करण की भी हमारे यहाँ प्रति है ।

केवल तेरह पदों का ही बालावबोध था । पर दू दत्ते-दू दत्ते एक प्रति ऐसी मिली जिममें श्रीर भी १८ पदों का विवेचन मिल गया । फिर भी श्रीजिन कृपाचन्द्र मूरिजी ने जिन जंतारण की प्रति की सूचना दी थी उसमें करीब ४० पदों का विवेचन था^१ । वह प्रति हमें प्राप्त न हो सकी । अभी हमें ३१ पदों से अधिक का विवेचन ही मिल गया है । उसमें एक पद के विवेचन में ज्ञानसारजी ने लिखा है कि आनदधनजी पहिले वैष्णव संप्रदाय में थे फिर जैन में दीक्षित हुए ।^२

यदि ज्ञानसारजी रचित आनदधनजी के पदों का विवेचन, परवर्ती विवेचन बुद्धिमागर मूर्ति को मिल गया होता तो अवश्य ही उनका विवेचन और अधिक ज्ञानवर्द्धक बन जाता । बुद्धिमागर मूर्तिजी को ५० पदों की गम्भीरविजय विवेचन की एक माणकलाल घेसाभाई की ३६ पद-विवेचन की नोट बुक मिली थी ।

मैंने कहीं उल्लेख पढ़ा था कि आनदधनजी के कुछ पदों पर विवेचन प० लालन ने भी लिखा था पर वह मुझे प्राप्त नहीं हो सका । फुटकर रूप से तो कुछ पदों का विवेचन अन्य विद्वानों का भी किया हुआ मिलता है पर समस्त पदों का विवेचन योगनिष्ठ बुद्धिमागर मूरिजी व मोतीचन्द कापडिया का ही प्रमाणित हुआ है । इन दोनों में कापडियाजी^३ का विवेचन काफी विस्तृत और अच्छा है क्योंकि गम्भीरविजयजी जैसे विद्वान का उन्हें सहयोग मिल गया था । बहुत से पदों का संक्षिप्त विवेचन गम्भीरविजयजी ने किया उसे कापडियाजी या उनके साथियों ने नोट कर लिया था उसे अपनी ओर से अधिक विस्तृत कर दिया । देशाई संग्रह में पद विवेचन की हमें एक नकल मिली है सम्भवत वह विवेचन माणकलाल घेसाभाई का हो ।

१ 'बुद्धिप्रभा' मन् १९१२ जनवरी-फरवरी अंक ।

२ वैष्णव संप्रदायी भक्त कवि आनदधन, जैन आनदधन से बहुत पीछे हुए हैं । इनके समय में १०० वर्ष का अंतर है । सम्भवत नाम साम्य के कारण श्री ज्ञानसारजी को भ्रम हो गया हो । (सम्पादक)

३ कापडिया को १ अपूर्ण १ पूर्ण बालावबोध सहित प्रति मिली जिसका उपयोग उन्होंने किया । यह ज्ञानसारजी कृत ही होगा ।

पाठभेद

आनन्दधनजी के स्तवनो के पाठ मे भी भिन्न-भिन्न प्रतियो मे काफी पाठ-भेद मिलते है । मुनि श्री जम्बुविजयजी ने कई प्रतियो के आधार से पाठ-भेद सहित प्रेस काँपी तैयार की थी और उमको वे प्रकाशित करने वाले भी थे । मुझे नौ स्तवनो का प्रूफ भी उन्होंने एक बार भेजा था पर पता नही क्यों उसका प्रकाशन स्थगित कर दिया । हमने भी कई प्रतियो के पाठ भेद ले रखे है । मूलपाठ का निर्णय और अन्तिम रूप देने का काम हमने पूज्य गुरुदेव श्री सहजानन्दधनजी को सौंपा था पर वह पूरा नही हो पाया । स्तवनो का प्रथम सर्वश्रेष्ठ हिन्दी विवेचन ।

पूज्य गुरुदेव ने हमारे अनुरोध से आनन्दधनजी के स्तवनो पर मननीय विवेचन लिखना प्रारम्भ किया था पर वीकानेर के निकटवर्ती उदरामसर के घोरो की गुफा मे सोलह-सतरह स्तवनो पर ही विवेचन लिख पाये, उसके बाद जो काम रुक गया, वह रुका ही रहा । अनेक बार अनुरोध किया पर पूरा होने का संयोग नही था । गुरुदेव कहते रहे कि जो पहले लिखा गया है वह भी ज्यो-ज्यो अनुभव और मनन बढ़ता है त्यो त्यो उसमे और सशोधन परिवर्तन की आवश्यकता मालुम देने लगती है । इसीलिए हमे किये हुए विवेचन की भी नकल करने का सुयोग नही दिया और अब वह किसके पास रहा इसका भी पता नही चल रहा है । हिन्दी मे यह सबसे पहला और अच्छा विवेचन लिखा जा रहा था पर वह पूरा और सशोधित परिवर्द्धित नही हो पाया, इसका बड़ा खेद है ।

आनन्दधनजी के कई पदो पर पूज्य सहजानन्दधनजी ने कई प्रवचनो मे विस्तृत विवेचन किया था पर खेद है वह भी लिखा नही जा सका ।

पूज्य श्री को हमने कई प्रतियो की नकलें करके भेजी तो उन्होंने एक काम अवश्य किया कि आनन्दधनजी के १० पदो का वर्गीकरण १० भागो मे करके उन पदो की विषय-सूचक नामावली की सूची हमे लिखकर भेज दी जो आज भी हमारे पास मौजूद है । अभी तक ऐसा प्रयास किसी ने नही किया और एक आत्मानुभवी ने यह काम करके हमे भेज दिया, इसे भी हम अपना सौभाग्य ही समझते है ।

पूज्य गह्वानन्दजी की विशेष प्रेरणा से हमने 'ज्ञानसार ग्रन्थावली' का प्रकाशन किया था पर येद है कि कलकत्ते के हिन्दू-मुस्लिम दंगे में मूल ग्रन्थावली के फर्मे मुमलमान जिल्दसाज के पास ही रह गये, इसलिए बीकानेर में इनका करीब आधा मीटर ही छपाकर प्रकाशित करना पड़ा। अञ्छा यही हुआ कि जीवनी आदि के प्राग्भिक फर्मे हमें सुरक्षित मिल गये, वे पूरे दे दिये।

इसके बाद उन्होंने हमें श्रीमद् देवचन्दजी की भाषा बद्ध पद्य रचनाओं का शुद्ध पाठ हस्तलिखित प्रति के आधार से तैयार करने का काम सौंपा था और वह ग्रन्थ हमने तैयार करके अन्तिम रूप देने के लिए उन्हें भेज भी दिया था पर स्वास्थ्य अनुकूल नहीं रहने में वे उस काम को भी कर नहीं पाये और समाधिमरण प्राप्त हो गये।

तीसरा काम आनन्दधनजी का सौंपा था। हमने अपनी ओर में प्राचीनतम प्रतिर्था ढूँढ कर नकल करने और पाठभेद लेने में यथाशक्ति प्रयत्न भी किया पर वह प्रयत्न भी पूज्य गुरुदेव के चले जाने में पूर्ण सफल नहीं हो पाया। पूज्य गुरुदेव की सूचनानुसार जात हुआ कि श्री आनन्दधनजी भेड़ते के एक वैश्य के तीसरे पुत्र थे। कुछ सामग्री का उपयोग करने के लिए हमने श्री महताव चन्दजी खारेड को भेजी थी। पर वह देरी से मिलने से उसका पूरा उपयोग होना रह गया।

आनन्दधनजी के पदों की सख्या

जैसा कि ऊपर लिखा गया है आनन्दधनजी के पदों की सख्या बहुतर मानते हुए श्री खारेडजी ने प्रस्तुत ग्रन्थ में पद संग्रह व विवेचन को तीन भागों में बाँट दिया है इसमें में पहले विभाग का नाम 'आनन्दधन बहुतर' उन्होंने रखा है। जिसमें तेहतर (७३) पद विवेचन सहित दिए गए हैं। दूसरे विभाग में स्फुट पद के रूप में उन्होंने तीन विभाग कर दिये हैं जिनमें से पदांक ७४ से ८३ वाले पदों को तो उन्होंने आनन्दधनजी का मानकर विवेचन किया है।

इसके बाद शकास्पद पदों वाला विभाग है। उनके सबध में उन्होंने लिखा है कि "ये पद हमारी प्रति में तो नहीं किन्तु भुद्रित प्रतियों में हैं इनकी भाषा और शैली आनन्दधनजी के पदों से भिन्न है। ये पद किसी अन्य जैन कवि

के या और कवियों के हो सकते हैं। पदांक ६४ के बाद खारेडजी ने लिखा है कि "श्री आनदघनी के पदों में अन्य कवियों के वे पद जो आनदघन नाम की छाप के हैं और हमारी प्रतियों में हैं, यहाँ मूलमात्र दिये जाते हैं।" पदांक ६६ के बाद में उन्होंने लिखा है कि 'अब इसके आगे के वे पद दिये जा रहे हैं जो हमारी किसी प्रति में नहीं हैं किन्तु मुद्रित प्रतियों में हैं, किन्तु वे पद आनदघन जी के नहीं हैं, अन्य कवियों के हैं।' उनमें से कई पदों के वास्तविक रचयिता कौन हैं, इस पर भी उन्होंने विचारणा की है। पदांक १०६ के बाद वे फिर लिखते हैं कि "यहाँ वे पद दिये जा रहे हैं, जो हमारे पास हस्तलिखित प्रतियों में हैं किन्तु अब तक की प्रकाशित प्रतियों में नहीं हैं।

इस तरह श्री खारेडजी ने अपनी ओर से प्राप्त पदों के विषय में काफी विचार और खोज की है पर वे अपने निर्णय में पूर्ण सफल नहीं हो पाये हैं। अभी तक प्राचीनतम प्रतियों की खोज आवश्यक है तभी मूल और वास्तविक पाठ का निर्णय हो सकेगा। हमें अब तक जो प्राचीन प्रतियाँ मिली हैं उसके आधार से यह कह सकता हैं कि पद मख्या ७८, ६५, ६६, ६७, ११२, ११३, ११८ ये पद तो निश्चित रूप से आनदघनजी के ही हैं क्योंकि वे प्राचीन १८वीं शताब्दी की प्रतियों में प्राप्त हैं। कुछ अन्य पद भी हमें आनदघनजी के ही लगते हैं पर वे उन्नीसवीं शताब्दी की प्रतियों में मिले हैं अतः निश्चय पूर्वक नहीं कहा जा सकता।

इस ग्रन्थ में काफी परिश्रम से जो मूलपाठ दिया है उसमें भी कहीं-कहीं परिवर्तन की आवश्यकता लगती है। हमारी खोज अभी जारी है। अतः मूल शुद्ध पाठ और आनदघनजी के मूल कृतित्व के सम्बन्ध में आगे कभी निर्णय किया जा सकेगा।

इस ग्रन्थ में आनदघनजी के १२१ पद छपे हैं। १५ हमें अप्रकाशित और मिले हैं। इन सब में से अन्य कवियों एवं सदिग्ध के बाद देने पर भी करीब १०० पद ऐसे रह जायेंगे जो आनदघनजी के रचित होने संभव हैं।

स्तवनो और पदों की प्राचीनतम प्रतियाँ

आनदघनजी के स्तवनो की हमने बीसो प्रतियाँ देखी हैं उनमें से एक प्रति तो हमें ऐसी भी प्राप्त हुई है जो निश्चित रूप से कागज, स्याही और

अक्षरो को देखते हुए अठारहवीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध की है। हमारी राय में तो वह आनदधनजी की विद्यमानता के समय की ही है क्योंकि प्राणनाथ सम्प्रदाय के 'निजानन्द चरित्र' से आनदधनजी का स्वर्गवाम सवत् १७३१ में मेड़ता में हुआ, यह निश्चित हो गया है। इस प्रति में आनदधनजी के बावीस स्तवन ही लिखे हुए हैं।

पद संग्रह की अनेको प्रतियाँ हमने देखी है उनमें से मन्त्र में प्राचीन प्रति सवत् १७०० के ग्राम-पाम की लगनी है। वह एक गुटके के रूप में हमारे अभय जैन ग्रन्थालय में है। कविवर बनारसीदास के मित्र कवरपाल की रचनाएँ और हस्ताक्षर भी इसमें हैं। कई रचनाओं के अंत में लेखक मयत् १६८३ दिया हुआ है। पर उस गुटके के जिन पिछले पन्नों में कवि रूपचंद और आनदधन के पद लिखे हुए हैं उनकी स्याही और अक्षर कुछ पीछे के हैं। स्याही के दोष से आनदधनजी के पदों वाले कई पत्र तो टुकड़े हो गये, नष्ट हो गये फिर भी हमने प्रति की उपलब्धि के समय ही पदों की नकल करवा ली थी जिससे ३८ पद तो सुरक्षित मिल गये बाकी के पत्र टूट जाने के कारण पदों की पूरी नकल करना सम्भव नहीं हो सका। इस प्रति में आनदधनजी के ६० से अधिक पद हैं।

इसके बाद हमें सवत् १७५६, १७६२, १७६८ के सवतोत्तम वाली अठारहवीं शताब्दी की आनदधनजी के पदों की तीन प्रतियाँ और मिल गईं। और इन प्रतियों के भी पहले से लिखे हुए गुटके में कुछ पद और मिल गये।

जैन गुर्जर कवियों में जैन साहित्य महारथी स्व० मोहनलाल देसाई ने आनदधनजी के स्तवनों व पदों की प्रतियों का विवरण भाग २ और ३ में दिया है। उनमें स्तवनों की सवतोत्तम वाली सबसे प्राचीन प्रति सवत् १७५८ की श्री भीमधर ज्ञान भण्डार में होने की सूचना है पर वह भण्डार कहाँ का है, स्थान का उल्लेख नहीं किया इसलिए हम उस प्रति को प्राप्त नहीं कर सके।

पूज्य मुनि श्री जगूविजयजी को हमने कई बार पूछा कि आपने कहाँ-कहाँ की किस स० की प्रतियों का पाठ भेद लेने में उपयोग किया है, इसकी सूचना हमें दें पर उन्होंने इसका स्पष्टीकरण नहीं किया।

मेरी राय में आनदधनजी के स्तवनो का जो पाठ ज्ञानविमल सूरि और ज्ञानसारजी ने अपने बालावबोधो में ग्रहण किया है एवं इसी तरह पदों के विवेचन में ज्ञानसारजी ने पदों का जो पाठ ग्रहण किया है उसे अठारहवीं शताब्दी का पाठ मानते हुए प्राथमिकता दी जा सकती है। प्राचीनतम प्रतियों के पाठ का तो उपयोग करना ही चाहिए। शुद्ध पाठ होने पर ही अर्थ ठीक हो सकेगा।

आनदधन चौबीसी पर आधुनिक विवेचन

ज्ञानविमलसूरि और ज्ञानसारजी के पुराने विवेचन संक्षेप व आधुनिक ग्रन्थ में छप चुके हैं। इनके आधार से और स्वतंत्र रूप से भी बीसवीं शताब्दी में चौबीसी पर कई विवेचन लिखे गये हैं। जिनका यहाँ संक्षिप्त परिचय दे देना आवश्यक समझता हूँ। भवेरी माणकलाल वेलाभाई के प्रकाशित ग्रन्थ तो मेरे देखने में नहीं आये पर जैन धर्म प्रसारक सभा, भावनगर से सन् १९८२ में प्रकाशित 'आनदधनजी कृत चौबीसी अर्थयुक्त' नामक ग्रन्थ मेरे ग्रन्थालय में है उसकी प्रस्तावना में लिखा है कि ज्ञानविमलसूरि कृत बालावबोध इसमें दिया गया है। पर वास्तव में बालावबोध जिस रूप में प्राप्त है उसी रूप में तो यह छपा नहीं है। इसी प्रस्तावना में यह भी लिखा गया है कि 'भवेरी माणकलाल वेलाभाई ने जिस रूप में छपाया यहाँ अक्षरशः छापा गया है। अतः शब्दार्थ, भावार्थ और परमार्थ रूप शैली व गुजराती भाषा में माणकलाल भाई ने ही इस विवेचन को ज्ञानविमलसूरि के बालावबोध के आधार से तैयार किया मालूम होता है।

श्रीमद् रायचन्दजी ने चौबीसी पर विवेचन लिखना प्रारम्भ किया था पर केवल प्रथम स्तवन का ही वे लिख पाये। पता नहीं उसमें भी दूसरी गाथा का विवेचन कैसे छूट गया। यदि श्रीमद् जी चौबीसी पर पूरा विवेचन लिख पाते तो अवश्य ही बहुत महत्त्व का होता। आगे का काम डॉ० भगवानदास मेहता ने प्रारम्भ किया और सन् २००० से २००८ तक में दूसरे और तीसरे स्तवन का विस्तृत विवेचन लिखा, जो 'जैन धर्म प्रकाश में क्रमशः प्रकाशित होता रहा। इसमें दूसरे स्तवन के विवेचन का नाम 'दिव्य जिनमार्ग दर्शन'

श्री तीमरे स्तवन के विवेचन का नाम 'प्रभु नेया नी प्रथम भूमिका' रखा गया है। दोनों स्तवनो का विवेचन स्वतंत्र पुस्तक रूप में मयू २०११ में ३३२ पृष्ठों में छपा है। इसके परिशिष्ट में श्रीमद् गायान्द्र निमित्त प्रथम स्तवन का विवेचन भी दे दिया गया है। डॉ० भगवानदास मेहता ने जितने विस्तार में विवेचन लिखा है, उतना श्री शिमी ने नहीं लिखा।

श्री प्रभुदास बेवन्दास पारेख ने श्री चौबीसी का विवेचन बहुत अच्छा लिखा है, जिसकी प्रथम आवृत्ति म० २००६ में प्रकाशित हुई। उसमें बहुत परिवर्तन करके जो नया विवेचन उन्होंने तैयार किया वह द्वितीयावृत्ति २०१४ में जैन श्रेयस्कर मण्डन मेरमाना में प्रकाशित हुई है। ४८० पृष्ठों का यह ग्रंथ भी पठनीय है।

स्थानकवामी सम्प्रदाय के मुनि मतयाजजी ने चौबीसी का विवेचन लिखा है पर वह अभी तक प्रकाशित नहीं हुआ। उसका उल्लेख इसी सम्प्रदाय के हिन्दी में विवेचन लिखने वाले मुनि गयूलालजी ने किया है। गयूलालजी का हिन्दी विवेचन भी प्रकाशित नहीं हुआ। उसका गुजराती अनुवाद पण्डित मंगलजी ठापरजी शान्धी ने किया, जो ग्रहमहाशय में म० २००७ में प्रकाशित हुआ है।

आनदघनजी के पदों पर विस्तृत विवेचन लिखने वाले श्री मोतीचन्द कापटिया ने ज्ञानविमल मूरि के आधार पर विवेचन लिखा, जो महावीर विद्यालय बम्बई में प्रकाशित हो चुका है। वही ने कापटिया लिखित पदों के विवेचन के दो भाग इसमें पहिले महावीर विद्यालय से प्रकाशित हुए हैं।

जिस तरह पूज्य महजानन्दजी ने चौबीसी पर अधूरा विवेचन हिन्दी में लिखा, उसी तरह श्री श्री जवाहरचन्दजी पटनी भी हिन्दी में विवेचन लिख रहे हैं पर वह अभी पूरा नहीं हो पाया है।

हिन्दी साहित्य के सुप्रसिद्ध विद्वान श्री विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने 'आनदघन श्रीर घनानद नामक' पुस्तक प्रकाशित की थी, उसमें से घनानद की तो स्वतंत्र पुस्तक वे निकाल चुके थे। आनदघनजी सबधी ग्रन्थ हनुमान मंदिर न्यास, कलकत्ता से २०२६ में प्रकाशित किया है। उस 'आनदघन' पुस्तक में

विवेचन तो नहीं, पर चौबीसी और पदों का मूल पाठ देने के साथ-साथ नीचे टिप्पणी में विशेष शब्दों के अर्थ हिन्दी में दे दिए गए हैं ।

आनन्दघनजी की जीवनी सम्बन्धी दो ग्रन्थ

वैसे तो आनन्दघनजी सबधी विशेष वृत्तांत नहीं मिलता जो कुछ जानने सुनने में आया वह बुद्धिसागर सूरिजी, मोतीचन्द कापडिया आदि विवेचन लेखकों ने अपने ग्रन्थों में दे दिया । पर आनन्दघनजी भवरी दो स्वतंत्र ग्रन्थ भी गुजराती में प्रकाशित हुए हैं । इनकी जानकारी प्रायः लोगों को नहीं है इसलिए उनका उल्लेख कर देना आवश्यक समझना है ।

अब से लगभग ५० वर्ष पहिले शतावधानी ५० धीरजलालजी शाह ने 'वाल ग्रन्थावली' के कई भाग तैयार करके प्रकाशित किये थे, इनमें आनन्दघनजी सबधी एक छोटी पुस्तक भी है ।

बम्बई के सुलेखक स्व श्री वसन्तलाल कान्तीलाल ने आनन्दघनजी सबधी निबन्ध 'जैन सत्य प्रकाश' में पहले प्रकाशित किया था फिर उन्होंने स्वतंत्र पुस्तक 'महायोगी आनन्दघन' के नाम से प्रकाशित की । सन् ६६ में प्रकाशित यह पुस्तक १०४ पृष्ठों की है । इस ग्रन्थ में आनन्दघनजी सबधी प्रवादों को सुन्दर शैली में उपस्थित किया गया है ।

आनन्दघनजी के चित्र

आनन्दघनजी जैसे योगी का परिचय ही नहीं मिलता तो समकालीन चित्र मिलने की तो सभावना ही नहीं है पर लोगों की भाग अवश्य रही, अतः नवीन चित्र बनाकर श्रीमद् बुद्धिसागर सूरिजी के 'आनन्दघन पद संग्रह भावार्थ' ग्रन्थ की द्वितीयावृत्ति स० २००८ में प्रकाशित हुई तब आनन्दघनजी के जो कई प्रवाद प्रचलित हैं उनके आधार से कई चित्र बनाकर इस आवृत्ति में प्रकाशित किये हैं । इन्हीं चित्रों को मेरे बड़े भ्राता श्री मेघराजजी ने बीकानेर की रेल दादाबोडी में भित्ति चित्र के रूप में चित्रित करवाये हैं ।

आनन्दघनजी की स्तुति

समकालीन जैन विद्वानों में डॉ. यशोविजयजी ने अष्टपदी रूप आनन्दघनजी की भव्य स्तुति की है और विशेष पुछ नहीं लिखा । २०वीं शती में योगनिष्ठ बुद्धिमागर सूत्रिजी ने लग्नी स्तवना की है । डा० भगवानदाम मेहता ने भी स्तुति बनाई है ।

२२ स्तवनों के गाने के तर्ज रूप देसियों का उद्धरण

स्व मोहनलाल देसाई ने श्री महावीर रजत स्मारक ग्रंथ में आध्यात्मी श्री आनन्दघन अने यशोविजय नामक महत्वपूर्ण निबन्ध प्रकाशित किया था । उसमें प्रकाशित आनन्दघन चौबीसी के प्रारम्भ में जिन देसियों का उल्लेख हुआ है, उनके सम्बन्ध में खोजपूर्ण प्रकाश डाला गया है । श्री महात्मा आनन्दजी ग्वारेड ने उस प्रयास को 'चमत्कारी' बताया है पर वास्तव में उन देसियों का प्रयोग आनन्दघन जी ने अपने स्तवनों में नहीं किया था । वह तो प्रतियों के लेखकों और स्तवनों के गायकों ने जोनमा स्तवन कीनसी प्रचलित तर्ज में गाया जाय, इसको बतलाने के लिए उन देसियों के नाम लिख दिये हैं । आनन्दघन जी के बाईस स्तवनों की जो प्राचीनतम प्रति हमें मिली है उसमें किसी भी स्तवन की 'देसी' लिखी हुई नहीं है तथा देसियों के आधार से आनन्दघनजी के समय का जो विचार किया गया है, वह सफल प्रयास नहीं है ।

एक भ्रम का निवारण

श्रीमाराभाई मणिलाल नवाब ने 'आनन्दघन पद रत्नावली' नामक पुस्तक सन् ५४ में प्रकाशित की । इनमें स्तवन और पद प्रकाशित करते हुए निवेदन में लिखा है कि उनकी मान्यतानुसार श्री यशोविजय जी और आनन्दघनजी एक ही थे, पर उनकी यह मान्यता सर्वथा गलत है । यशोविजय जी ने तो आनन्दघन बाबीमी पर बालाबबोच लिखा है । उन्होंने अष्ट पदों में आनन्दघनजी की महत्वपूर्ण स्तुति की है । इससे दोनों के मिलन की बात तो ज्ञात होती है पर दोनों के एक होने के तो विरुद्ध पडती है ।

आनन्दघन जी के पदों में कबीर का एक और पद

कई वर्ष पहले मैंने 'सन्त कबीर और आनन्दघन' नामक लेख प्रकाशित किया था, उसमें आनन्दघनजी के नाम से प्रकाशित तीन पदों को कबीर का

बतलाया था । उनमें से दो पद तो समयसुन्दरजी के लिखे हुए एक पत्र में मुझे मिले थे, जिसके अन्त में कबीर का स्पष्ट नाम था । अतः मैंने उस पत्र में प्राप्त पाठ में आनन्दघन बहोतरी में प्राप्त पाठ की तुलना कर दी थी । श्री विश्वनाथ प्रसाद और खारंड जी ने भी उन पदों को कबीर का बतलाया है । पर इसी तरह एक तीसरा पद और है, वह प्रस्तुत मग़ह पद न ६६ में भी छपा है और कबीर के रचित होने की सम्भावना भी की है पर वह कबीर प्रथा-वली में नहीं मिलने के कारण निश्चय नहीं कहा जा सका । श्री मोहनलाल देसाई ने अपने निबन्ध में लिखा है कि कबीर का एक पद एक प्राचीन हस्त-लिखित पत्र में से मैंने उतारा है जो आनन्दघन बहोतरी के १०६ वें पद में मिलता है । उन्होंने तुलना के लिए पाठ भी दे दिया है यथा —

कबीर का पद, (राग सारंग)

भमरा ! किन गुन भयो रे उदासी ।
तन तेरो कारो मुख तेरो पीरो, सबहुँ फुलन को सुवासी—
ज्या कलि दंढहि सुवासही लीनी, सो कलि गई रे निरासी—
कहेत कबीरा सुन भाई साधो ! जइ करवत त्यो कासी ।

आनन्दघनजी का १०६ वां पद राग नट

किन गुन भयो रे उदासी, भमरा ! किन,
पख तेरी कारी, मुख तेरा पीरा, सब फुलनको वासी-भमरा
सब कलियन को रस तुम लीना, सो ब्यू जाय निरासी—
आनन्दघन प्रभु तुमारे मिलन कु, जाय करवत त्यू कासी ।
इस ग्रंथ में प्रकाशित पद न ११८ आनन्द (वर्द्धन) का है, आनन्दघन
जी का नहीं है ।

क्या आनन्दघनजी भर्मा या रहस्यवादी थे ?

आनन्दघनजी के सम्बन्ध में जैनैतर विद्वानों में सबसे पहले सन्त साहित्य के मर्मज्ञ बंगाली विद्वान क्षितिमोहन सेन ने 'वीणा' में लेख प्रकाशित किया । उसमें उन्होंने आनन्दघन को 'भर्मा' या रहस्यवादी कवि बताया पर हिन्दी साहित्य के विद्वान विश्वनाथप्रसाद मिश्र ने अपने आनन्दघन ग्रन्थ के

प्रारम्भ में लिखा है कि आनन्दघन में अध्यात्म जैन धर्म का ही अध्यात्म है, निगुणियो सन्तो में जो सूफियो का रहस्यवाद घुस गया है उसका प्रभाव अन्य जैन साधुओं की रचनाओं में चाहे हो भी पर इन जैन आनन्दघन में उसका प्रभाव बहतर स्थान पर शतादिक पदों में एकत्र होकर ही डाला है। जैन आनन्दघन को मर्मा सिद्ध करने के लिए श्री सेन ने लिखा है पर इनकी प्रवृत्ति में वैसा नहीं जान पड़ता।

आनन्दघनजी के अप्रकाशित पद

आनन्दघनजी के पदों के अनेक संग्रह प्रकाशित हुए, उनमें से ज्ञान-सुन्दरजी की 'आनन्दघन पद मुक्तावली' में तो करीब ६५ पद ही हैं। भीमसी माणिक ने आनन्दघनजी और चिदानन्दजी की बहोतरियों के संग्रह एक साथ पॉकेट साइज और पुस्तक साइज में प्रकाशित किये। उनमें आनन्दघनजी के पदों की सख्या १०७ तक पहुँची। बुद्धिसागर सूरेश्वरजी के पद संग्रह भावार्थ में १०८ पद मूल में और ४ पद प्रस्तावना में, कुल ११२ पद छपे। प्रस्तुत संग्रह ग्रन्थ में इनकी सख्या १२१ तक पहुँच गई है। भद्रकर सूरजी के शिष्य पुण्यविजय जी सम्पादित 'भक्ति-दीपिका' नामक ग्रन्थ में चौबीसी के बाद १०६ पद छापे हैं और उसके बाद सञ्ज्ञाय संग्रह के नाम से ६ स्तवन-सञ्ज्ञाय और दे दिये गये हैं। उनमें कई तो स्पष्ट रूप से आनन्दघनजी के नहीं हैं वास्तव में जिस तरह सूर, कबीर, भीरा, तुलसीदास आदि प्रसिद्ध कवियों के नाम से परवर्ती कवि सख्या वृद्धि करते रहे हैं। इसी तरह आनन्दघनजी के पदों में भी बहुत अभिवृद्धि होती रही है। हमने अनेक हस्तलिखित प्रतियों में से समय-समय पर अप्रकाशित पदों की नकल की तो १५ पद ऐसे हमें और मिल गये जो अभी तक कहीं भी प्रकाशित हुए देखने में नहीं आए। इनमें कुछ पद तो दूसरों के रचित लगते हैं और कुछ आनन्दघनजी के भी हो सकते हैं। इसलिए उन अप्रकाशित पदों को यहाँ प्रकाशित किया जा रहा है—

(१) राग-आसाउरी

माई प्रीति के फंद परो मत कोई ।
लाज सकुच सुधि बुधि सब विसरी, लोक करे बदगोई ॥मा०॥१॥

असन वसन मन्दिर न सुहावै, रैन नैन भरि रोई ।
नीद न आवै विरह सतावै, दुख की वेलि में वोई ॥२ मा० ॥
जेता सुख सनेह का जानी, तेता दुख फिर होई ।
“लाभानंद” भले नेह निवारई, सुखीय होइ नर सोई ॥३ मा०॥
(इति प्रीति निवारण सिन्धाय । १८वीं शती की लिखित प्रति में)

(२)

राग विहाग चोतालो ।
हे नेना तोहे वरजो, तू नही मानत मोरी भीख ॥ने०॥ टेक
वरज रही वरजो नही मानत, घर-घर मागत रूप भीख ॥ने०१॥
चित चाहै मेरे प्यारे को स्वरूप रूप, स्याम के वदन पर वरसत ईख
आनन्दघन पिया के रस प्यारो, टारि न टरत करम रीख ।
(स० १८७३ प्रति १६ कान्तिविजयजी सग्रह, बड़ौदा)

(३) राग मारु

हा रे आज मनवो, हमेरो बाऊरो रे ॥टेक॥
आप न आवे पिया लखहु ने भेजे, प्रीत करन उतावरो रे ॥आ०॥१॥
आप रंगीला पियो सेजहुँ रंगीली, और रंगीलो मेरो सावरो रे
॥आ०॥२॥
“आनन्दघन” बावो निज घर आवे तो मिटै सतावरो रे ॥आ० ३॥
(उपरोक्त सन् १८७३ लिखित कान्तिविजयजी की प्रति से)

(४) राग-काफी

चेतन प्यारा रे मोरा तुम सुमति सग क्यू न करो, रहो न्यारा ॥चेतन०
पर रमणी से बहुत दु ख पायो सो कछु मन मे विचारा ।
या अवसर तुहि आय मिल्यउ है, भूले नही रे गिवारा ॥
तुम कछु समझ समझ भरतारा ॥चे० १॥ आप विचार चले घर अपने
और से कियो निस्तारा । चेतन सुमता माहि मिले दोउ
खेलत है दिन सारा ॥ आनन्द ह्वी लियो भवपारा ॥चे०॥२॥

✓(५) राग काफ़ी

आज चेतन घर आवै, देखो मेरे सहिओ । आ०
 काल अनादि कियो परवश ही अव निज चित ही चितावे ॥दे० १॥
 जनम-जनम के पाप किए ते सो निधन माहि बहावै ।
 श्री जिन आज्ञा सिर पर धर के परमानन्द गुण गावै ॥दे०॥२॥
 देत जलाजलि जगहि फिरण कुं, फिर के न जगत मे आवै ।
 विलसत सुख पर अखडित 'आनन्दघन' पद पावै ॥दे०॥३॥

✓(६) राग काफ़ी

कव घर चेतन आवेगे ॥क०॥ सखिरी री लेउं बलैया वार वार ॥क०॥
 रयण दिना मैनु ध्यान तुपाढा, कबहुक दरश दिखावेगे ॥ मे० ॥१॥
 विरह दिवानी फिर दूँदती पिउ पिउ करत पुकारेगे ।
 पिउ जाय मिले ममता से काल अनत गमावेगे ॥मे० ॥२॥
 करुं उपाय णक मे उद्यम अनुभौ मित्र बुलावेगे ।
 आय उपाय करके अनुभव नाथ मेरा समझावेगे ॥मे०॥३॥
 अनुभव मित्र कहे सुनि माइव अरज एक अवधारेगे ॥मे०॥४॥
 अनुभव चेतन मित्र मिले दो मुमति निसाण घुरावेगे ।
 विलसत सुख आनन्द लीला मे अनुभव आप जगावेने ॥ मे०॥५॥

✓(७)

राम रस मुहगा हे रे भाई, जाको मोल मुनत घर जाइ ॥रा०
 जेणे चाख्या सोड जाणै, मुख सु कहे सो झूठ ।
 या हम तुम से बहुत कही परमावै सारो ही कूड ॥रा०॥१॥
 दर्शन-दर्शन भटकियो, सिर पटक्यौ सो वार ।
 वाट वटाउ पूछियउ पायो न ए रस र सार ॥ रा०॥२॥
 तप जप किरिया थिर नही ज्ञान विज्ञान अज्ञान
 साधक बाधक जाणियउ और कहा परमाण ॥रा०॥३॥
 द्वैत भाव भासे नही ग्राहक घर ही जान ।
 द्वैत ध्यान वृथा सही है इक होय मुजान ॥रा०॥४॥
 हाय कामना वश तुम्हे मात्र जत नही तंत ।
 अनुभव गम्य विचारिये पावे आनंदघन विरतत ॥रा०॥५॥

(४०)

(८)

कूडी दुनीहंदा वे अजव तमासा ।
पाणी की भीत पवन का थंभा, वाकी कव लग आसा ॥कूडी॥१॥
झटा वधार भये नर मुनी, मगन भय जेसा भेसा ।
चंवडी उपर खाख लगाई, फिर जैसा का तैमा ॥कू०॥२॥
कोडी-कोडी कर एक पइसा जोड्या, जोड्या लाख पचासा
जोड-जोड कर काठी कीनी, संग न चल्या डक मासा ॥कू०॥३॥
केइ नर विणजे सोना रूपा, केइ विणजे जुग सारा ।
'आनन्दघन' प्रभु तुमकुं विणज्या जीत गया जुग सारा ॥कू०॥४॥
(इति अघ्यात्म सज्जाय ।-विनय सागर जी के फुटकर पत्र मे)

(९)

प्यारा गुमान न करिये, संतो गुमान न धरिये ।प्या०॥
थोडे जीवन ते मान न करिये, जनम-जनम करि रहिये ॥१॥प्या०॥
इस गन्दी काया के माही ममता तज रहिये ॥२॥ प्या०॥
'आनन्दघन, चेतन मे मूरति भक्ति सुंचित हित धरिये ॥३॥प्या०॥

(१०) राग काफी

नैना मेरे लागे री, श्याम सुन्दर वृजमोहन पिय सुं नैना मोहे लागे री
विन देखे नही चैन सखि री, निश दिन एक टक जागे री ॥नै०॥
लोक लाज कुल कान विसारी ह्वीं ही सो मन लागे री ॥नै०॥
'आनन्दघन' हित प्राण पपीहा, कुह कर प्राण पागे री ॥नै०॥

(११)

कुण खेले तोसुं होरी रे संग लागोजी आवै ।
अपने-अपने मदर निकसी, कांइ सावली काइ गोरी रे ॥सं० ॥१॥
चोवा चंदन अगर कुं कुं मा, केसर गागर घोरी रे ॥सं० ॥२॥
भर पिचकारी रे मुंह पर डारी (भी) जगई तनु सारी रे ॥सं० ॥३॥
'आनन्दघन' प्रभु रस भरी मूरत, आनन्द रहि वा झोरी रे ॥सं० ॥४॥

(४१)

(१२)

वनडो भलो रीझायो रे, म्हारी सुरत सुहागन सुघर बनी रे ॥
 चोरासी मे भ्रमत-भ्रमत अवके मोसर पाओ ।
 अवकी विरीया चूंक गयो तो कोयो आपरो पावो ॥१॥ वनडो॥
 साधु संगत कीया केसरिया सतगुरु व्याह रचाओ
 साधू जन की जान बनी है, सीतल कलश बंदाओ ॥२॥ वनडो॥
 तत्व नाम को मोड बंधावो, पडलो प्रेम भराओ
 पाच पचीसे मिली आतमा हिलमिल मगल गायो ॥३॥ वनडो॥
 चोराबी का फेरा मेटी परण पती घर आओ
 निरभय डोर लगी साहव सूं जब साहिव मन भाओ ॥४॥ वनडो॥
 करण तेज पर सेज बिछी है, ता पर पोढे मेरा पोवे
 'आनन्दघन' पीया पर मे पल-पल वारूँ जीवे ॥५॥ वनडो॥

(इति पदम्, अजमेर की पद सग्रह प्रति के अन्त मे)

(१३)

मैं कवहु भव अन्तर प्रभु पाड न पूजै ।
 अपने रस बसि रीझ के दिल बाढे दूजे ॥१॥ मै०॥
 वछित पूर्ण चरण की मैं सेव न पाई ।
 तो या भव दुखिया भयो, याहि वनि आई ॥२॥ मै०॥
 मन के मर्म सु मन ही मे ज्यो कूप की छैया ।
 'आनन्दघन' प्रभु पास जी अव दीजै वैया ॥३॥ मै०॥

(इति जिन पदो, प्रति हमारे सग्रह मे)

(१४) राग भैरव

नाटकीयाना खेल से लागो मन मोरो
 और खेल सब सेल है पण नाटक दोहरो ॥१॥ ना०॥
 जान का ढोर वजाव के चौहटे वाजी माडु ।
 काम क्रोध का पुतला सोजी ने काढूँ ॥२॥ ना०॥
 नर न बाधुले सुर सत ए ऐसा खेल जमाऊँ ।
 मन मोयर आगे धरूँ कछु मोजा पाऊँ ॥३॥ ना०॥

अणि कटारी पेहर के तजुं तन की आसा ।
 सरत बाधु बगने चढुं देखा तरा तमासा ॥ ना०॥४॥
 सेल खेल धरती तणुं, सोना मोना न सुहाइ ।
 वणमरत विनाखेल है, ऐसा सुख जचा है ॥ ना०॥५॥
 उलट सुलट गृह खेल कुं, ताकुं सीस नमाउं ।
 कहे 'आनन्दघन' कछु मागहुँ बेगम पद पाउं ॥ ना०॥६॥
 (१६ वीं शताब्दी लिखित फुटकर पत्र-हमारे संग्रह में)

(१५)

हठ करी टुक हठ के कभी, देत निनोरी रोई ॥१॥
 मारग ज्यु रगाइ के रीही, पिय सदि के 'द्वारि ।
 लाजडागमन मे नही, का नि पछेवड़ा टारि ॥२॥
 अनि अनुभव प्रतिम विना, काहु की हठ के नड कतिल कोर ।
 हाथी आप मते अरे, पावे न महावत जोर ॥३॥
 सुनि अनुभव प्रीतम विना, प्रान जात इन ठाविहि ।
 है जिन आतुर चातुरी, द्वारि 'आनन्दघन' नाही ॥ हठीली ॥४॥
 (संग्रह प्रति न० ८०३२ मवत १८८६ लिखित) *

* (१)-१,३,४,५,७,८,१२,१३, और १४, इन सत्याग्रो के पदों के
 सवध में निश्चयात्मक रूप में कुछ कहा नहीं जा सकता है ।
 भविष्य की शोध से ही निश्चय हो सकेगा ।

(२) पद स० २ और १०, भक्त कवि आनन्दघन के हैं । देखो-श्री
 विश्वनाथप्रसाद मिश्र संपादित "घनानन्द आनन्दघन" ग्रंथावली के
 पृ० ३२५ पर स्फुट पद ११ तथा पृ० २२२ पर पद स०-१२६ ।

(३) पद स० ६ सुखानन्द कविका है । इसमें सुखानन्द की छाप है ।

(४) पद स० ११ भक्त कवि आनन्दघन का होना चाहिये । प्रकाशित
 पदों में यह मिला नहीं । निर्णय आगे ही हो सकेगा ।

(५) पद स० १५ अघूरा है । ऊपर की पंक्ति इसमें नहीं है । ये पंक्तियां
 प्रस्तुत ग्रंथावली के पृ० ७५ के पद स० ३३ की हैं । (सम्पादक)

आनन्दधनजी महात् योगी थे । उनकी अनुभूतियों को ठीक से समझना बहुत कठिन है । साधना की गहराई में पहुँचने और डुबकी लगाने पर ही तत्त्व प्राप्त हो सकता है । प्रस्तुत ग्रंथ तो केवल जिज्ञासुओं की भूख को जगाने वाला है हिन्दी में अब तक ऐसा कोई प्रकाशन नहीं हुआ । इसलिए इसकी उपयोगिता निर्विवाद है । पर प्रकाशित पाठ और उसका अर्थ अभी और सशोधनीय है । आशा है गुजराती में जिस तरह आनन्दधनजी पर कई लोगों ने यथामति लिखा है, हिन्दी में भी ऐसे प्रयास होते रहेंगे ।

आनन्दधनजी के स्तवन और पदों को धीरे-धीरे लय और तालबद्ध गाते हुए उसके अर्थ में अपने को रमाते हुए स्रोता व गायक आनन्दविभोर हो सकेंगे । एक-एक पंक्ति या कड़ी को गाकर उस पर गहरा चिन्तन किया जायगा तो अवश्य ही आनन्द की गंगा लहराने लगेगी । ऐसे महापुरुष की रचनाओं से प्रेरणा प्राप्त करके हम अपने जीवन को पवित्र एवं निर्मल बनावे, इसी शुभ कामना के साथ अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ ।

प्राग वाच्य

साधना का महत्वपूर्ण अंग ध्यान है। उसके दो प्रकार हैं—सभेद-प्रणिधान और अभेद-प्रणिधान। सभेद-प्रणिधान पद के आलम्बन से होने वाला पदस्थ ध्यान है। महर्षि पतञ्जलि ने इसे जप कहा है।^१ जैन साधना-पद्धति के अनुसार यह भावना का एक प्रकार है। भावना के द्वारा ध्यान की योग्यता प्राप्त होती है। उसके चार मुख्य प्रकार हैं—ज्ञान भावना, दर्शन भावना, चरित्र भावना और वैराग्य भावना।^२ पदस्थ ध्यान या जप दर्शन भावना के अन्तर्गत हो सकता है। अर्हत् का आत्मा के साथ अभेद स्थापित कर 'स्वयं देवो भूत्वा देव ध्यायेत्'—स्वयं देव होकर देव का ध्यान करे—इस प्रकार सर्वोत्तिमना ध्यान करना अभेद-प्रणिधान है।

भक्ति का विकास सभेद-प्रणिधान के आधार पर हुआ है। इसकी दो धाराएँ हैं—आत्मवादी और ईश्वरवादी। आत्मवादी धारा के अनुसार आत्म-स्वरूप का अनुसन्धान करना भक्ति है। ईश्वरवादी धारा के अनुसार ईश्वर के प्रति समर्पित होना भक्ति है। जैन परम्परा में भक्ति विषयक साहित्य प्रचुर मात्रा में मिलता है। आचार्य कुदकुद की स्वतन्त्र कृति 'दशभक्ति' से इस धारा का प्रारम्भ हुआ और वह क्रमशः बढ़ती चली गई।

रामानुज, निम्बार्क, माध्व, चैतन्य और वल्लभ इन सभी सम्प्रदायों ने भक्ति की अतिशय प्रतिष्ठा की। ईश्वर की शरणागति के बिना मोक्ष नहीं हो सकता, इस भावना की सशक्त धारा प्रवाहित हो गई। कुछ तर्कों और वाद-विवादों से ऊँची हुई जनता इस सरल और आकर्षण मार्ग की ओर आकर्षित हुई। भारतीय मानस भक्ति-मार्ग से ओत प्रोत हो गया। जैन परम्परा में भक्ति-तत्त्व मान्य था। पर भगवान के अनुग्रह का पुष्टिमार्गीय विचार उसे स्वीकार्य

१. योगदर्शन, १।२८ तज्जपस्तदर्थभावनम्।

२. ध्यानशतक ३०-३४।

नहीं था (मोक्ष मार्ग की त्रयी— सम्यग् दर्शन, सम्यग् ज्ञान और सम्यक् चारित्र — को स्वीकृति के कारण केवल भक्ति को ही मोक्ष का साधन नहीं माना जा सकता था) इस स्थिति में जैन आचार्य भक्ति की वैसी धारा प्रवाहित नहीं कर सके, जैसी वैष्णव आचार्यों ने की ।

आनंदधनजी ने भक्ति मार्ग का अवलंबन लिया ? शरणागति या सिद्धान्त उनके लिए अपरिचित नहीं था । 'अरहते सरण पवज्जामि, सिद्धे सरण पवज्जामि, साहू सरण पवज्जामि, केवलपण्णत्त घम्म सरण पवज्जामि' इन चार शरणों की स्वकृति जैन परम्परा में बहुत पुरानी है ।

आनंदधनजी ने शरणागति का उपयोग इस सिद्धान्त के आलोक में किया कि भगवान् में अपनी चित्तवृत्तियों को लीन करना ही शरणागति है । भगवान् से अनुग्रह की आशा करना शरणागति नहीं है । वे भगवद्-लीला में विषवास नहीं रखते थे । उन्होंने लिखा है—

‘कोई कहै लीला ललक अलख तणी, लख पूरे मन आस ।

दोष रहित नै लीला नबि घटै, लीला दोष विलास ॥^१,

जैन परम्परा में भगवान् की पति के रूप में उपासना करने की पद्धति नहीं रही है । फिर भी आनंदधनजी ने इसका उपयोग किया है । इसमें भक्ति मार्गीय वैष्णव धारा का प्रभाव उन पर रहा है । उन्होंने लिखा है —

‘ऋषभ त्रिणोसर प्रीतम माहरो, और न चाहू कत ।

रौंइयो साहब सग न परिहरे, भागे सादि अनन्त ॥^२

प्रस्तुत पुस्तक में आनंदधनजी के चार ग्रंथ प्रकाशित हैं—१ आनंदधन बहुत्तरी २ स्फुटपद ३ अन्य रचनाएँ ४ आनंदधन चौवीसी । इनमें चौवीसी (चौवीसी तीर्थंकरों की स्तुति बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है । इसमें भक्ति की अजस्र धारा प्रवाहित है । उसमें तत्त्वज्ञान और श्रद्धात्म के स्रोत भी सम्मिलित हैं । स्तुतिपदों में इस प्रकार का योग विरलता से ही मिलता है । इनकी तुलना कबीर के पदों से की जा सकती है । सोलहवीं शती के उत्तरवर्ती भक्त कवियों

१ ऋषभजिनस्तवन ५, पृष्ठ २५६ ।

२ ऋषभजिनस्तवन, १ पृष्ठ २५६ ।

की रचनाओं में बहुत साम्य है, इसलिए उनमें मिश्रण भी हुआ है। सग्रहकार ने इस मिश्रण को विवक्ति करने का प्रयाम भी किया है।^१ पर वह और अधिक विमर्श मागता हैं। आनदघनजी की भाषा केवल राजस्थानी नहीं हैं उसमें गुजराती का मिश्रण है। अन्य भाषाओं का मिश्रण भी उसमें है।

ग्रथकार परिचय

आनदघनजी विक्रम की १७ वीं शताब्दी के महान् अध्यात्म योगी थे। वे श्वेताम्बर जैन परम्परा में दीक्षित हुए। उनका नाम लाभानद था। अध्यात्म साधना की प्रखरता ने उनका नाम बदल दिया। वे लाभानद से आनदघन हो गए। उनमें अध्यात्म योग और भक्ति का मणिकाचन योग था। इसलिए उन्होंने भक्ति को वीतरागता से विमुक्त नहीं किया। भक्ति प्रेम का उदात्तीकरण है। वह वीतरागता से विमुक्त होकर राग के बिन्दु पर भी पहुँच सकती है। इस समस्या को वही भक्त समाहित कर सकता है, जो धर्मानुराग को भी वीतरागभाव से प्रभावित रखता है।

कोई भी अध्यात्मयोगी वीतरागभाव से दूर नहीं जा सकता और वह किसी साम्प्रदायिक आवेश में भी नहीं उलझ सकता। आनदघनजी में ये दोनों विशेषताएँ थीं। वे अपनी रचनाओं में समूची जैन परम्परा का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनका अध्यात्मपरम्परा का प्रतिनिधित्व भी असंदिग्ध है। उन्होंने अपनी इस विशेष क्षमता के कारण 'उपाध्याय यशोविजयजी' जैसे महान् प्रतिभा सम्पन्न विद्वान् को असाधारण रूप से प्रभावित किया था। उन्होंने आनदघनजी के विषय में अनेक बार अपने उद्गार व्यक्त किए हैं—

ऐरी आज आनद भयो मेरे, तेरो भुख निरख निरख

रोम रोम शीतल भयो अगोअग

शुद्ध समजण समतारस भीलत, आनदघन भयो अनत रग—ऐरी

ऐसी आनददशा प्रगटी चित्त अतर, ताको प्रभाव चलत निरमल गग
वाही गग समता दोउ मिल रहे, जसविजय भीलत ताके सग—ऐरी^२

+ + + +

१. देखे, पृ० २१६।

२. अष्टपदी

घानदधन के मग मुजस ही मिले जब

सब घानद सब नयो मुजस,

पारस सग तोहा जो फरसत, कयन होत ही ताके कस ।

उपाध्याय यशोविजयजी ने घानदधनजी की चौथीगी में मे २२ पदों पर गुनगती ने बालवदोष निगा था । यह उपलब्ध नहीं है । पर योगिप्रवर घानदधनजी और प्रतिभा नमाम्न यशोविजयजी के मिनन ने सध्यात्म और ज्ञान के समन्वय की झट्टी धारा प्रवाहित की । यह घान भी बहुत मूल्यवान है । सप्रहृत्कार और सपादक ने उगमें मे एक स्रोत को गतिशील कर जगता के लिए कल्याण का कार्य किया है । परिमार्जन की प्रेरणा होने पर भी प्रस्तुत धर्म के मूल्य को कम नहीं घाना जा सकता ।

अनुग्रह विहार,
नई दिल्ली

मुनि नथमल

भूमिका

[संक्षिप्त परिचय—श्रीमद् आनन्दघनजी १७ वीं शताब्दी उत्तरार्द्ध के श्वेताम्बर जैन कवि थे। इनका मूल नाम लाभानन्द था। इनकी विहार-भूमि गुजरात व्रज प्रदेश एवं राजस्थान थी। मेड़ता (राजस्थान) में इनका स्वर्गवास हुआ था। इनके काव्य में ज्ञान-भक्ति और योग का मधुर मेल है। जैन दर्शन की रत्नत्रयी-सम्यक् ज्ञान, सम्यक् दर्शन एवं सम्यक् चारित्र्य का सरल तथा सरस विवेचन इनके काव्य में दर्शनीय है। जैनागमों का सार इनके काव्य में भरा हुआ है। वे सन्त परम्परा के महान कवि थे। इनकी भक्ति प्रेम-लक्षणा है। भक्ति की भूमिका है—अभय, अद्वेष, अखेद। यह तभी संभव है जब भक्ति निरुपाधिक हो। आनन्दघनजी ने भगवान् को 'सकल जगत् विसराम' बताया है। इनके समस्त काव्य में भगवान् का 'आनन्दघन' स्वरूप प्रकट हुआ है। योग दृष्टि से वे कबीर के अधिक निकट हैं। वस्तुतः इन्होंने योग को सम्यक् चारित्र्य के रूप में प्रकट किया है। इनके मुख्य ग्रन्थ हैं

१ आनन्दघन चौबीसी, २ आनन्दघन बहोतरी। चौबीसी में २४ जैन तीर्थंकर देवों की स्तुति की गई है। ये स्तवन गीत हैं, जो सगुण भक्ति के परिचायक हैं, आनन्दघन बहोतरी में निगुण भक्ति विषयक पद हैं। सगीत-माधुर्य उनके समस्त काव्य में भरपूर है। शृंगार और शान्त रस में गीतों की रचना हुई है। शृंगार की विप्रलम्भ धारा मधुर कलनाद करती हुई शान्त रस सागर में मिल गई है। आचार्य क्षितिमोहन सेन ने इनको 'मर्मी' कवि कहा है। श्रीमद् आनन्दघनजी के विषय में अनुसंधान की अत्यन्त आवश्यकता है।]

भक्ति कल्पलता की जड़ है श्रद्धा, प्रेम फूल है, सेवा सुगन्ध है, आनन्द फल है। सदाचार जल है जिससे भक्ति कल्पलता का सींचन होता है। अतः भक्त जन कहते हैं कि मनुष्य जीवन अमूल्य हीरा है, इसे कचरे में मत फेंकिए।

परन्तु ससार की माया तृष्णा मे उलझा हुआ मनुष्य हीरे को खो रहा है ।
सत धर्मदास ने एक पद मे कहा है

म्हारो हीरो गवायो कचरा मे ॥
इन पाँच पचीसी रे भगुरा मे ।
म्हारो हीरो गवायो कचरा मे ॥
कोई कहे रे हीरो पूरव-पश्चिम मे ।
कोई कहे रे उत्तर दणगो मे ॥
पंडित वेद पुराण बतावें ।
उलझ गये रे सब रगडा मे ॥
म्हारो हीरो गवायो कचरा मे ।
काजी रे कीताब कुरान बतावे ।
उलझ गये सब नहारा मे ॥
म्हारो हीरो गवायो कचरा मे ।
धर्मदास कहे गुरुजी हीरो बनायो ।
बाध लियो निज अचरा मे ॥

हीरे की पहचान हो जाय तो भगडा रफा दफा हो जाय, परन्तु विडम्बना यह है कि मनुष्य अज्ञानाधकार मे हीरे के बदले मे काच के टुकड़ो को पाकर फूला नहीं समा रहा है । सचमुच देखा जाय तो मनुष्य क्षणिक सुखो की चका-चौंध मे भ्रमित है । वासन्ती पवन की सुगंधित लहरो मे मनुष्य यह भूल जाता जाता है कि यह क्षण भगुर जीवन ओस-बूद के समान है जरा-सी वायु का झोका आया कि बूल मे मिल जायगा । इसीलिए योगीराज ने चेतावनी देते हुए कहा है

क्या सीवे उठि जाग धाउरे ।^१

अजलि जल ज्यू आउ घटतु है, देत पहुरिया घरी घाउ रे ॥ क्या० ॥ १॥
इन्द्र चन्द्र नागिद भूनिद चले, कौन राजा पतिसाह राउरे ।
अमृत-अमृत भव जलधि पाई तै, भगवत भगति सुभाव नाउरे ॥ क्या० ॥ २॥

१. योगीराज आनन्दघन रचित पद राग-बेलावल

कहा विलव करे अब बोरे, तरि भव-जल-निधि पार पाउरे ।

‘आनन्दघन’ चेतनमय मूर्ति सुद्ध निरजन देव घ्याउ रे ॥ क्या ० ॥३॥

‘जैसे ओस की बूद कुशा की नोक पर लटकती हुई थोड़ी देर तक ही ठहरती है, वैसे ही मनुष्यों का जीवन भी अत्यन्त अस्थिर है, शीघ्र नष्ट हो जाने वाला है, इसलिए हे गौतम ! क्षणमात्र भी प्रमाद न कर’ ।^२

प्रसिद्ध भाषाशास्त्री मेनियर विलियम्स के अनुसार भक्ति शब्द की व्युत्पत्ति ‘भज्’ से की जा सकती है । इसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि भक्ति-भावना, आर्यों के दार्शनिक एवं आध्यात्मिक विचारों के फलस्वरूप, क्रमशः श्रद्धा-उपासना से विकसित होकर उपास्य भगवान् के ऐश्वर्य में भाग लेना (भज् = भाग लेना) जैसे व्यापक भाव में परिणत हुई ।^३ इस ऐश्वर्य में कोई भी भाग ले सकता है, इसके लिए ससार की आशा-तृष्णा छोड़कर ज्ञान-सुधारस पीना होगा, अन्यथा ईश्वरीय ऐश्वर्य की झलक भी नहीं दिखाई देगी । इस ऐश्वर्य का उपभोग करने के लिए पात्रता चाहिए । श्री आनन्दघन ने यह नुस्खा बताया है

✓(राग आशावरी)

आसा औरन की कहा कीजै, ज्ञान-सुधारस पीजै ॥

भटकै द्वारि-द्वारि लोकन कै, कूकर आसाधारी ।

आतम अनुभव रस के रसिया, उतरइ न कबहु खुसारी ॥आ०॥१॥

आसा दासी के जे जायै, ते जन जग के दासा ।

आसा दासी करे जे नायक, लायक अनुभौ प्यासा ॥आ०॥२॥

-
- २ कृसंगे जह ओसविदुए,
थोव चिट्ठइ लवभाणए
एव मणुयाण जीवित,
समय गोयम । मा पमायए ।

—महावीर वाणी वेचरदास दोशी • पृष्ठ ६६,

- ३ हिंदी साहित्य का इतिहास सम्पादक डॉ नगेन्द्र
अध्याय भक्तिकाल-पूर्व पीठिका पृष्ठ सख्या ७२

मनसा प्याला प्रेम मसाला, ग्रह्य अगनि परजाली ॥

तन भाठी अवटाइ पीयै कस, जागे अनुभौ लाली ॥ अ० ॥३॥

अगम पीयाला पीओ मतवाला, चिन्है अघ्यात्म वासा ।

‘अनन्दधन’ ह्वै जग में खेलै, देखौ लोक तमासा ॥ अ० ॥४॥

ससार की आशा निराशा है, आशा दासी की सत्तान जगत् की गुलाम है । भक्त जन कहते हैं कि आशा-तृष्णा के बन्धन तोड़ कर मुक्त हो जाओ । आत्म-सुख में लीन हो जाना ही स्वाधीनता है ।

अज्ञान, जिसे जैन दर्शन मिथ्यात्व कहता है, जीवात्मा को ८४ लाख जीव-योनियो में भटका रहा है । मिथ्यात्व, जीवात्मा को सत्य से विमुख रखता है । ससार-यात्रा में पथभ्रष्ट करने वाले मिथ्यात्व के प्रभाव को देखिये कि इसके वशीभूत होकर जीवात्मा मोह-जाल में फंसी है, तृष्णा के खारे जल को पीकर अतृप्त रहती है, दुःख-ग्राह के मुख में पड़कर आर्त्तनाद करती है और क्षणिक दैहिक सुख को शाश्वत समझकर दुर्गति की खाई में गिरती है । मिथ्यात्व जनित अभिशाप का विश्लेषण करते हुए लकास्टर विश्वविद्यालय के दर्शनशास्त्र के प्रोफेसर निनिअन स्मार्ट लिखते हैं —

‘मनुष्य के लिए मुख्य बाधा पाप नहीं है वरन् अघ्यात्म विषयक अज्ञान (मिथ्यात्व) है । अज्ञान के आवरण में लिपटे रहने के कारण मनुष्य, सत्य के दर्शन नहीं कर पाता, फलस्वरूप वह ससार की मोह-फास में फंसा रहता है ।’

-
- ४ The trouble with man is not in essence sin, so much as spiritual ignorance. The truth is veiled from man's sight because of his immersion in the world, and conversely, spiritual ignorance keeps him bound to the world

—‘The Religious Experience of mankind’

Author, Ninian Smart .

Chapter Jainism Page 103.

मनुष्य को अन्धकार से प्रकाश में ले जाने के लिए ब्रह्मज्ञानी परोप-
कारी सन्तो ने सतत प्रयास किया है। कबीर, आनन्दधन, मीराबाई, चैतन्य-
महाप्रभु, देवचन्द्र, यशोविजय, चिदानन्द प्रभृति भक्तों ने अपनी पीयूषवाणी में
मनुष्य को भव पक में पकज की तरह खिले रहने का उपदेश दिया है। यह
कथन अतिशयोक्ति पूर्ण नहीं है कि आनन्दधन की वाणी में कबीर का ज्ञान-
मसाला, मीराबाई की तन्मयता, नरमी मेहता की प्रेम-माधुरी, चैतन्य महाप्रभु
की मस्ती, देवचन्द्र की सारगर्भिता, यशोविजय की सहजता तथा चिदानन्द की
खुमारी है। इसे ज्ञान-सुधारस कहिये या प्रेम-पचामृत, यह वस्तुतः 'आनन्दधन'
से बरसने वाला आनन्दरस है जिसे पीकर कौन ऐसा है जो नहीं भूमता, जो
तुच्छ सासारिक सुखों से मुह नहीं फेरता जो 'प्रेम-वाण' से घायल होकर प्रिय
के विरह में व्याकुल नहीं होता। प्रेम-वाण से घायल प्रिया का यह आत्म निवे-
दन क्या कत नहीं सुनैगे ?

(राग—मोरठ)

कत चतुर दिल ज्यानी हो मेरो कत चतुर दिल जानी ।
जो हम चीनी सो हम कीनी, प्रीत अधिक पहिचानी हो ॥ मेरो०॥१॥
एक बूद को महिल बनायो, तामे ज्योति समानी हो ।
दोय चोर दो चुगल महल में बात कछु नहि छानी हो । मेरो०॥२॥
पाच अरु तीन त्रिया मन्दिर में, राज करै रजधानी हो ।
एक त्रिया सब जग बस कीनी, ज्ञान खड्ग बस आनी हो ॥ मेरो०॥३॥
चार पुष्ट मन्दिर में भूखे कबहू त्रिपत न आनी हो ।
इक असील इक असली बूझै, बूझ्यौ ग्रह जानी हो ॥ मेरो०॥४॥
चारु गति में खलता बीते, करम की किनहु न जानी हो ।
'आनन्दधन' इस पद कू बूझै, बूझ्यौ भविक जन प्राणी हो ॥ मेरो०॥५॥

'वियोगावस्था में निरावलम्बता के कारण वियोगिनी को अनेक कण्ठों
का सामना करना पड़ता है। विरह-पीडित आत्म-प्रिया, दुष्टों के काले-कार-
नामों का भण्डाफोड़ अपने प्रियतम को कर रही है। प्रिया, चिकने घड़े के समान

ढीठ, माया-जाल के आकर्षण में फसाने वाले, कुशल पड्यत्र से आत्म-खजाने के गुण-रत्नों को चुराने वाले 'राग-द्वेष' नामक दो विकट चोरो की, अपने राजराजेश्वर अरिहत प्रभु से शिकायत करती है। इन चोरो की सहायतार्थ चार दुष्ट और बँटे हुए हैं—ये राग-द्वेष रूपी महाचोरो के उच्चाविकारी हैं जिनका काम है प्रिया (आत्म-ललना) को इनकी माया-जाल में फसाये रखना क्योंकि इन्हें यह पता है कि माया का पर्दा हटते ही इन्हें कूच करना पड़ेगा, अतः इन्होंने भयकर कुचक्र फैला रखा है। प्रियतम शक्तिशाली है, वह इन विकराल चोरो से प्रिया को बचाने में सब प्रकार में योग्य है। वीतराग देव 'राग-द्वेष' नामक विकट असुरों में आत्म-प्रिया का उद्धार कर सकते हैं, अन्य किसी में यह शक्ति नहीं है।

मत आनन्दघनजी ने रूपक अलंकार द्वारा हृदयविदारक दृश्य प्रस्तुत किया है। राग-द्वेषादि महा चोरो के उच्च अफसर—बोडी-गार्ड्स—अगरक्षक हैं—क्रोध, मान, माया और लोभ। राग सम्राट है, द्वेष उसका महामंत्री है, क्रोध, मान, माया और लोभ हैं—कुशल प्रशासक। यह नीरुर शाही जीवन-महल में घुसी हुई है, डमी कारण उतनी 'हायतोबा' मची हुई है। भगवान् महावीर ने इसीनिग कहा है

कोह माण च माय च,
लोभ च पाववड्ढण ।
चमे चत्तारि दोसेउ,
इच्छन्तो हियमप्पणो ॥५

[जो मनुष्य अपना हित चाहता है, उसे पाप को बढ़ाने वाले क्रोध, मान, माया और लोभ, इन चार दोषों को मदा के लिए त्याग देना चाहिए।] रागी स्वामी की शरण से मुक्ति की आशा करना नादाना है। अतः आनन्द-घनजी महाराज ने वीतराग देव की मुखदायिनी शरण में जाने के लिए उपदेश दिया है। प्रभु की दिव्य शरण में जाने के लिए निर्मल प्रेम-भक्ति होनी चाहिये। निर्मल मन-मंदिर में ही मन मोहन पधारंग, अतः प्रिया सकल्प करती है —

५ महावीर बाणी वेचरराम दोशी
कनाय-मुत्त पृष्ठ म. ११६

—(राग-वेलावल)

सा जोगे चित ल्याऊ रे बहाला ।

समकित दोरी सील लगोटी, घुलघुल गाठ घुलाऊ;

तत्त्व-गुफा मे दीपक जोऊ, चेतन-रतन जगाऊ रे बहाला ।

अष्ट-करम कडे फी धूनी, ध्याना अगन जलाऊ;

उपसम छनने भसम छणाऊ, मलि-मलि अग लगाऊ रे बहाला

आदि गुरु का चेला होकर, मोह के फान फराऊ,

धरम सुकल दोय मुद्रा सोहै, कहरा नाद बजाऊ रे बहाला ।

इह विघ योग-सिंहासन बँठा, मुगतिपुरी कू घ्याऊ,

'आनन्दघन' देवेन्द्र से योगी, बहुरि न कलि में आऊ रे बहाला ।

शुद्ध श्रद्धा और शील से विभूषित होकर प्रिया ने प्रियतम-मिलन की बात सोची है । ज्ञान-दीपक से आत्म-रत्न को जगमगाकर वह अपने मन मोहन को निमंत्रण भेजेगी । कहरा मे नहाकर, धर्म एव शुक्ल ध्यान मे रमकर वह मुक्ति-महल मे प्रिय से भेंट करेगी । उमे यह ज्ञात हो गया है कि उसका प्रिय से वियोग अष्ट-कर्मों के बन्धन के कारण है । राग-द्वेष एव काम, क्रोध, माया तथा लोभादि अष्ट-कर्मों ६ के प्रवेश-द्वार ७ हैं । इनको शुद्ध चारित्र्य द्वारा बंद

६ अष्टकर्म — ज्ञानावरण, २ दर्शनावरण ३ वेदनीय, ४ मोहनीय, ५ आनुष्य ६ नामकर्म, ७ गोत्र कर्म ८ अतर्गय कर्म ।

७ इन कर्मों के बन्धन होने मे कारणभूत हैं मिथ्यात्व, हिंसादि की अविरति, क्रोधादि कपाय वगैरह जिन्हें आस्रव (गाश्रव) तत्त्व कहते हैं । (आस्रव = जिससे आत्मा मे कार्यों का स्रवण हो । इन आस्रव-द्वारों को ढकने वाले आस्रवों को रोक देने वाले सम्यक्त्व-व्रत-उपशम भाव आदि है । इनके सावक समितिगुप्ति, परिसह, यतिधर्म, भावना और चारित्र्य को सवर तत्त्व कहते हैं । इसमे नये कर्मबन्ध रुक जाते हैं । प्राचीन कर्म बधनों का क्षय करने वाले बाह्य-ग्राम्यन्तर तप को निजरा कहते हैं ।

—ललित विस्तरा

रचयिता श्रीमद हरिभद्र सूरिस्वर्गी
हिंदी अनुवाद श्रीभानु विजयजी पृष्ठ ७८

करूगी । कर्म-बन्धन टूट जाएंगे, फिर प्रिय मे भेंट निश्चित है । पवित्र बाइबिल मे करुणा एव शुद्ध जीवन को ईश्वर मिलन का साधन बताया है —

Blessed are the merciful for they shall
obtain mercy

Ble-sed are the pure in heart, for they
shall obtain mercy.

—The Sermon on the Mount

करुणामय जीवन मे करुणामागर निवास करते हैं । कारण स्पष्ट है—
जिमके हृदय मे करुणा है वह प्राणीमान के साथ मैत्रीभाव रखता है । करुणा-
लता पर विश्व-प्रेम के पुष्प मिलते हैं । करुणा की दिव्य-सुगन्ध मे राग-द्वेष
की दुर्गन्ध समाप्त हो जाती है, प्रेमधारा बहने लगती है आनन्दधन बरसने
लगते हैं । करुणा आनन्दधन को बुलाने की 'प्रेम-पाती' है ।

निर्मल प्रेमरग मे रंगी प्रिया (जीवात्मा) शृ गार करती है, अनेक गुण-
रत्नों से सजघज कर वह अपने शशिकान्त के दर्शन कर लेती है । मुग्धा नायिका
कहती है

✓(राग मारु)

मनसा नट नागर सु जोरी हो, मनसा नट नागर सु जोरी ।

नट नागर सु जोरी सखि हम, और सबन से तोरी ॥म०॥१॥

लोक लाज नाहिन काज, कुल मरजादा छोरी ।

लोक बटाऊ हसो विरानो, आपनो कहत न को भोरी ॥म०॥२॥

मात तात सज्जन जात, बात करत सब चोरी ।

चाखै रस की क्यु फरि छूटै, सुरजन सुरिजन तोरी ॥म०॥३॥

औरहानो कहा कहावत और पै नाहिन कोनी चोरी ।

काछ कछूयो सो नाचत निबहै, और चा चरि चरि फोरी ॥म०॥४॥

ज्ञान सिन्धु मयित पाई, प्रेम पीयूष कटोरी ।

मोदत 'आनन्दधन' प्रभु शशिधर, देखत दृष्टि चकोरी ॥म०॥५॥

ज्ञान-समुद्र का मथन करने से प्रेम-पीयूष की कोटरी प्राप्त हुई, प्रेम-सुधा का पान करने से 'आनन्दघन-चन्द्र' के दर्शन हुए। प्रिया-चकोरी मन्त्र-मुग्ध होकर अपने चन्द्र को देख रही है।

प्रेम-भक्ति की भूमिका है :

‘सेवन कारण पहेली भूमिका रे, अभय अद्वेष अखेद ।’^८

‘महामन्त्र की अनुप्रेक्षा’ में श्रीमद् भद्रकर विजयजी गणिवर लिखते हैं - जहाँ अभेद वहाँ अभय-यह नियम है। भेद में भय एवं अभेद से अभय-यह अनुभव सिद्ध है। भय ही चित्त की चंचलता रूप वहिरात्मदशा रूप आत्मा का परिणाम है। अभेद के भावन से वह चंचलता दोष नष्ट होता है एवं अन्तरात्मदशा रूप निश्चलता गुण उत्पन्न होता है।

अभेद के भावन से अभय की तरह अद्वेष भी साधित होता है। द्वेष अरोचक भाव रूप है, वह अभेद के भावन से चला जाता है। अभेद के भावन से जैसे भय एवं द्वेष टल जाते हैं वैसे ही खेद भी नष्ट होता है। खेद प्रवृत्ति में श्रान्त रूप है। जहाँ भेद वहाँ खेद एवं जहाँ अभेद वहाँ अखेद अपने आप आ जाता है^९।

आनन्दघनजी महाराज कहते हैं कि स्वामी कितने उदार है कि जो उनकी सेवा निर्मल भाव (अभय, अद्वेष, अखेद भाव) से करता है उसको वे अपने समान बना लेते हैं।

वे प्रेममूर्ति हैं, उनका प्रेम समस्त प्राणियों के लिए है। वे केवल आदर्श रूप ही नहीं हैं अपितु सकट काल में उबारने वाले, भक्त के समीप सदैव रहने वाले भक्तवत्सल दीनबन्धु हैं। वे हैं सुदर्शनचक्रधारी भगवान् जो दुःख-दग्ध

८. सभव देव ने घुर सेवो सवेरे, लही प्रभु सेवन भेद,
सेवन कारण पहेली भूमिका रे, अभय अद्वेष अखेद।

—श्रीमद् आनन्दघन रचित श्री सभवनाथ जिन स्तवन
राग-सामग्री

९. महामन्त्र की अनुप्रेक्षा पृष्ठ ११

भक्त की तुरन्त बाह पकड़ लेते हैं। मोह-पक में फसे हुए, तृप्णा स्त्री ग्राह के दातो में कराहने वाले दु खी जीव को अपने सुदर्शनचक्र में बचाने में वे विलम्ब नहीं करते। वे भक्त की प्रेमपुकार धीघ्र गुन लेते हैं उनका सुदर्शनचक्र है-सम्यक् दर्शन। सुदगचक्रधात्री जिनेश्वर देव की भक्ति से सम्यक् दृष्टि प्राप्त होती है। ह्रिय की आस गुन जाती है, तृप्णा और मोह के फदे टूट जाते हैं और जीवात्मा का उद्धार हो जाता है। श्रीमद् आनन्दवनजी ने वीतराग स्वामी का तारणहार रूप प्रकट किया है। कुगन शरीफ में तारणहार त्रैलोक्य पूजित प्रभु के विषय में यह वर्णन मिलता है —

वलम् यकुल्ह }
कुफोवन अहद । }

(उम सर्वत्रिभूति नम्पन्न, मर्धनवितसमर्थ एव कृपा-करणा के सागर के समान और दूसरा कोई नहीं है।) उनकी सेवा से जहर अमृत बन जाता है, सर्प-पुष्प माल बन जाती हैं, बेडिया कट जाती है, दग्निता मिट जाती है, रोग नष्ट हो जाते हैं, और जीवन के काटे सुन्दर फूल बनकर महकने लगते हैं। इसीलिए मत शिरोमणिअखंड विश्राम के साथ कहते हैं —

(राग मल्हार)

दुख दोहग दूरे टल्या रे, सुख-मपदशु भेट;
धौग धणी भाये कियो रे, कुण गजे नर खेट ।

॥ विमल जिन० ॥१॥

चरणकमल कमला वसे रे, निर्मल थिर पद देख;
समल अथिर पद परिहरे रे, पकज पामर पेख ।

॥ विमल जिन० ॥२॥

मुज मन तुज पद पकजे रे, लीनो गुणमकरद;
रक गणो मदर-धरा रे, इद चाद नागिद ।

विमल जिन० ॥३॥

साहिव समरथ तुं घणी रे, पाभ्यो परम उदार;
मन बिसरामी बालहो रे, आतमचो आधार ।

विमल जिन० ॥४॥

दरिसण दीठे जिनतणुं रे, साशय न रहे वेध;
दिनकर करभर पसरता रे, अघकार प्रतिपेध ।

विमल जिन० ॥५॥

अमिय भरी मूरती रची रे उपमा न घटे कोय;
शात सुधारस भोलती रे, निरखत तृपति न होय ।

विमल जिन० ॥६॥

एक अरज सेवक तणी रे, अवधारो जिन देव;
कृपा करी मुझ दीजिये रे, 'आनन्दघन पद सेव ।

विमल जिन० ॥७॥

आनन्दघनजी महाराज कहते हैं कि 'साहेब' समर्थ हैं, ऐसे म्बामी के सम्मुख रहने पर कोई भी दुष्ट नहीं सता सकता । दुख-दग्ध्य तो उनके दर्शन मात्र से दूर हो जाते हैं । उनकी सेवा से तृष्णा क्षय हो जाती है, महत्वाकांक्षा मिट जाती है, फलस्वरूप मेरुपर्वत की समृद्धि एव इन्द्र का वैभव भी तृणवत् लगते हैं । भ्रु के ऐरव्य के सामने ये सब नाचीज हैं तुच्छ हैं ।

भगवान् करुणा सागर, अरिहत एव वीतराग ह । करुणा की कोमलता के कारण ही इन्द्र उनकी स्तुति में कहते हैं, 'पुरिसवरपु डरीआण-अर्थात् पुरुषों में पुडरीक कमल के समान । पुडरीक कमल कोमलता का प्रतीक है । वे अरिहत हैं अर्थात् शत्रुओं का नाश करने वाले । अरि कौन ? राग-द्वेषादि । उनकी तीक्ष्णता^{१०} के सामने ये विकट शत्रु टिक नहीं पाते । उनकी कठोरता के सामने दुख-दारिद्र्य क्षण भर भी नहीं रुकते । वे वीतराग हैं—तटस्थ, माध्यस्थ वृत्तिवाले, समतारस के सागर । आनन्दघनजी महाराज इसीलिए उन्हें 'शान्त-

१० देवेन्द्र उनकी स्तुति में कहते हैं —पुरिससीहाण = पुरुषों में सिंह के समान,
नमत्थुण—शक्रस्तव सूत्र

सुधारस सागर' कहते हैं । भगवान की कोमलता, तीक्ष्णता तथा उदासीनता के गुणों की 'ललित त्रिभगी' विचित्र है -

शीतल जिनपति ललित त्रिभगी, विविध भगो मन मोहे रे;
करुणा कोमलता तीक्ष्णता, उदासीनता सोहे रे ।

सर्वजनु हितकरणी करुणा, कर्म विदारण तीक्ष्ण रे;
हानादान रहित परिणामी, उदासीनता वीक्षण रे ।

(आनन्दघन कृत श्री शीतलनाथ जिन स्तवन से)

प्रभु की 'सर्वजनु हितकरणी करुणा' का उल्लेख सकलार्हत सूत्र में इस प्रकार हुआ है -

कोमलता

प्राणियों के परमसुख रूप अकुर को प्रकट करने के लिए नवीन मेघ-समान, तथा स्याद्वादरूप अमृत को बरसाने वाले श्री शीतलनाथ भगवान तुम्हारी रक्षा करें ।^{११}

अपराध किये हुए प्राणियों पर भी दया से झूकी हुई (आख की) पुतली वाले और थोड़े आसुओं से भीगे हुए नेत्र वाले श्री महावीर भगवान महामगल-कारी हैं ।^{१२}

तीक्ष्णता

राग द्वेष आदि भीतर के शत्रुओं को हटाने के लिए किये गये अधिक कोप से मानो लाल ऐसी पद्मप्रभु स्वामी की कान्तिया तुम्हारी लक्ष्मी को बढ़ावे ।^{१३}

११ सकलार्हत सूत्र स्तुति सख्या १२,

१२ स्तुति २७,

१३ स्तुति ८,

उदासीनता

अपना अपना उचित-योग्य कार्य को करते हुए कमठ नाम के दैत्य पर और धरणेन्द्र पर समान भाव वाले श्री पार्श्वनाथ भगवान् तुम्हारा कल्याण करें । १४

उदासीनता वीतरागता की प्रतीक है । वीतराग स्वामी का स्वरूप बताते हुए श्रीमद् भद्र करविजयजी गणिवर 'महामत्र की अनुप्रेक्षा में लिपते हैं —

‘वीतराग अर्थात् करुणानिधान एव माध्यस्थ गुण के भण्डार, तथा वीतराग अर्थात् अनन्तज्ञान, दर्शन स्वरूप केवल ज्ञान एव केवल-दर्शन के स्वामी सर्ववस्तु को जानने वाले एव देखने वाले होते हुए भी सभी से अलिप्त रहने वाले, सभी के ऊपर स्वप्रभाव को डालने वाले, पर किसी के भी प्रभाव में कभी भी नहीं आने वाले प्रभु । देवाधिदेव करुणासागर की अभय शरण अधहरणी, दुःख नाशिनी एव सुख-सम्पत्ति प्रदायिनी है ।’ १५ भगवान् का वचन है —

‘न मे भक्त प्रणश्यति’

मेरे भक्त का कभी नाश नहीं है अर्थात् मेरी दृष्टि में दूर नहीं होता है ।

श्रीमद् आनन्दघनजी ने जिनेश्वरदेव का तारणहार स्वरूप जनता के सामने रखकर इस भ्रम का निवारण कर दिया है कि वे केवल मार्गदर्शक एव आदर्शरूप ही हैं । उनकी चरण-सेवा सुख-सम्पत्ति एव सम्पन्नता प्रदान करती है, अनेक मंगल होने लगते हैं और आनन्द के बाजे बजने लगते हैं । इसीलिए आनन्दघनजी ने दीनानाथ को ‘धीगघरणी’—समर्थ स्वामी कहा है ।

श्रीमद् आनन्दघनजी ने समन्वय-दृष्टि से भगवत्स्वरूप को प्रकट किया है । जैन दर्शन अनेकान्त दर्शन है । अनेकान्त अर्थात् निष्पक्ष दृष्टि से देखने पर भगवान् भिन्न-भिन्न रूपों में दिखाई देते हैं । उनके भिन्न-भिन्न नाम उनके विशिष्ट गुणों के कारण हैं । वे निर्गुण होते हुए भी दिव्य गुण-रत्नों से विशू-

१४ स्तुति २५,

१५. महामत्र की अनुप्रेक्षा पृष्ठ ४६

पित है, वे निरजन होते हुए भी ममन्त प्राणियों ने प्रेम-मूल ने बंधे हुए हैं।
प्रभु के विविध नामों की महिमा में श्रीमद् आनन्दघनजी कहते हैं

श्री सुपास जिन खदीए सुख सगति नो हेतु । तलना०

शांत सुधारस जलनिधि, भवसागर मां सेतु ॥ ललना० श्री सु० ॥१॥

सात महाभय टालटो, सप्तम जिनवर देव । तलना०

सावधान मनहा करी, धारो जिनवर सेव ॥ ललना० श्री सु० ॥२॥

प्रलल निरजन वच्छलु, सकल जतु विसराम । तलना०

अभयदान दाता सदा, पूरण आतमराम ॥ ललना० श्री सु० ॥३॥

बोतराग मद कलना, रनिघरनि भय नोग । तलना०

निद्रा तद्रा दुरदमा, राहत प्रवापित योग ॥ ललना० श्री सु० ॥४॥

परम पुष्प परमान्मा, परमेश्वर परधान । तलना०

परम पदारथ परमेष्टी, परमदेव परमान ललना० श्री सु० ॥५॥

विधि विरचि विश्वभर हृषीकृष्ण जगन्नाथ । ललना०

अघहर अघमोचन घणो, मुक्ति परमपद साथ ॥ ललना० श्री सु० ॥६॥

हम अनेक अभिधा धरे, अनुभव गम्य विचार । तलना०

जो जाणो तेहने करे, आनन्दघन अन्तर ॥ ललना० श्री सु० ॥७॥

प्रभु 'सकल जतु विगम' है। जिन प्रकार मा की गोद में शिशु आनन्द पूर्वक मोता है, उसी प्रकार भगवान की अभय शरण में ममन्त प्राणी सुख पाते हैं। वे ब्रह्मा, विष्णु, महेश हैं, वे जगन्नाथ हैं, वे पाप-बलेश का नाश करने वाले अघमोचन हैं।

ई० १७ वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में भारत में श्रीरंगजेय का शासन काल था। उस समय धार्मिक वदृष्टता के कारण हिन्दू-मुसलमानों के बीच अलगाव था। साम्प्रदायिक सन्नीहता ने समाज में विषमता उत्पन्न कर दी थी। आर्थिक पिछड़ेपन के कारण जनता में घोर निराशा थी। पाखंडी धर्म के नाम पर भोनी भाली जनता को ठगते थे। हरिजनों की दशा दयनीय थी। धार्मिक कर्म-काटो में धर्म कैद था। ऐसे समय में मन्त आनन्दघनजी ने भेद भाव को दूर करने के लिए सत्प्रयास किया। उन्होंने घोषणा की कि राम-रहीम कृष्ण-रुगीम, महादेव एवं पारमनाथ एक ही भगवान हैं।

राम कहौ रहेमान कहौ, कोउ कान्ह कहौ महादेव री ।
 पारसनाथ कहौ कोउ ब्रह्मा, सकल ब्रह्म स्वयमेव री ॥ राम० ॥ १॥
 भाजन भेद कहावत नाना, एक मृत्तिका रूप री ।
 तैसे खड कल्पनारोपित आप अखड सरूप री ॥ राम० ॥ २॥
 निज पद रसे राम सो कहिये, रहस करै रहमान री ।
 करखे करम कान्ह सो कहिये महादेव निरवाण री ॥ राम० ॥ ३॥
 परसे रूप पारस सो कहिये, ब्रह्म चीन्है सो ब्रह्म री ।
 इह विघ साधो आप 'आनन्दघन' चेतनमय नि कमं री ॥ राम० ॥ ४॥

मिट्टी के पात्र भिन्न-भिन्न रूपों में बनते हैं, परन्तु मिट्टी एक ही है, उसी प्रकार भिन्न-भिन्न नाम हैं, परन्तु भगवान का स्वरूप एक ही है। रग-विरगे लैम्पो में ज्योति रग-विरगी दिखाई देती है, पर ज्योति का स्वरूप तो सभी लैम्पो में समान है। निज स्वरूप में रमण करने वाला राम है, जो रहम अथवा दया करता है वह रहमान है, जो कर्मों का कर्पण कर आत्म स्वरूप को प्रकट करता है वह कृष्ण है, महादेव वह है जो निर्वाण प्राप्त कर लेता है। जो निज स्वरूप को परस ले वह पारसनाथ है। आनन्दघन वही है जो शुद्ध चेतनमय है। जैन दर्शन के स्यादवाद (अनेकान्त-दर्शन) के मर्मज्ञ सत आनन्द घनजी ने भगवान का सर्वव्यापी सहज स्वरूप जन साधारण को बताकर महोपकार किया है। इस महान सत ने घमाँवता, सकीर्णता, असहिष्णुता, एवं दुराग्रह से पीड़ित मरणोन्मुख मानव को एकता का अमृत पिलाया। उन्होंने समाज में व्याप्त नैराश्य अघकार को दूर कर आशा का दीपक जलाया। जो धर्म मठाधीशों एवं वगुला भक्तों के आढम्बर रूपी कीचड़ में फस गया था, उसे मुक्त कर सामान्य जन-मानस में कमल की तरह खिला दिया।

सत आनन्दघनजी ने कर्मकांड का खंडन किया है परन्तु शुद्ध क्रिया का समर्थन किया है क्योंकि यह मोक्ष प्राप्ति का साधन है। वे घोषणा करते हैं

निज स्वरूप जे किया साधे, तेह अव्यात्म लहौ रे;

जे किरिया करी चउगति साधे, ते न अव्यात्म कहौ रे ।

(श्री अयास जिन स्तवन)

जिस क्रिया से, जिस चरित्र से, जिस जीवनचर्या से निजस्वरूप की प्राप्ति होती है वही शुद्ध क्रिया है, जिस क्रिया से-ग्राह्यद्वर युक्त कर्मकाण्ड से चार गतियो (देव, मनुष्य, तिर्यच, नारकी, मे अमरण करना पड़े, वह आध्यात्मिक क्रिया नहीं कही जा सकती, उस जीवन को कोई भी पवित्र नहीं कहेगा ।

शुद्ध क्रिया की आधार शिला है शुद्ध श्रद्धा-सम्यक्दर्शन (Right Faith) शुद्ध श्रद्धा से निर्मल भक्ति उत्पन्न होती है । प्रभु सेवा में उमग रहती है, आनन्द धारा बहती रहती है । भक्त के सारे कार्य-कलाप सहज हो जाते हैं । यान्त्रिक नहीं । शुद्ध श्रद्धा आने पर अन्तर्दृष्टि खुल जाती है, प्रभु का शुद्ध स्वरूप समझ में आ जाता है, धर्म-अधर्म का विवेक हो जाता है मोह का पर्दा हट जाता है । शुद्ध श्रद्धा शिव का त्रिनेत्र है जिसकी प्रखर अग्नि-ज्वाला में अज्ञान भष्म हो जाता है । शुद्ध श्रद्धा के बिना मुक्ति-मन्दिर पहुँचना असम्भव है । श्रद्धा हीन क्रियाएँ निष्फल होती हैं

‘शुद्ध श्रद्धान विण सर्वं क्रिया करे, छारपर लीपण तेह जाणो ।’^{१६} श्रद्धा विहीन भक्त की समस्त क्रियाएँ राख पर लीपन के समान हैं । राख पर लीपना व्यर्थ है ।

शुद्ध श्रद्धा (सम्यक्दर्शन) आने पर भक्त का सारा जीवन, उसका समस्त आचरण आनन्दधन के चरणों में चढ़ने वाला पुष्प बन जाता है । देखिये, श्रद्धावान मस्त फकीर का यह रूप

मेरे प्राण आनन्दधन तान आनन्दधन ॥

• सात आनन्दधन तात आनन्दधन ।

गात आनन्दधन जात आनन्दधन ॥ मे० ॥१॥

राज आनन्दधन काज आनन्दधन ।

साज आनन्दधन लाभ आनन्दधन ॥ मे० ॥२॥

आभ आनन्दधन गाभ आनन्दधन ।

नाभ आनन्दधन लाभ आनन्दधन ॥ मे० ॥३॥

महर्षि अरविंद कहते हैं

‘तुम भगवान के दिव्य रूप को अपने जीवन में प्रकट करो । तुम प्रभु-मय बनो, उसके प्रकाश में चमको, अपने कार्यकलापों में उसकी दिव्य शक्ति प्रदर्शित करो, उसके आनन्द में रमण करो । प्रभु के आनन्द में, उसकी महिमा में, उसके सौंदर्य में, जीवन को रग दो ।’^{१७}

सत साईबाबा विश्वास पूर्वक बताते हैं

जीवन वृक्ष के समान है । प्रभु के प्रति श्रद्धा वृक्ष की जड़ है । हमारे सारे सम्बन्ध वृक्ष की शाखाएँ हैं । बुद्धि मुगन्धित फूल है । आनन्द फल है । उस फल का रस है चरित्र ।^{१८}

निर्मल श्रद्धायुक्त भक्त का जीवन प्रभुमय बन जाता है । उसकी समस्त क्रियाएँ विमान की तरह उड़कर उसे आनन्दसागर के पास पहुँचा देती हैं । इसी-लिए सन्त छोटमजी डके की चोट कहते हैं

✓ आनन्दसागर सोई सतो भाई आनन्द सागर सोई;
जीहा द्वेत रहे नहीं कोई, सतो भाई आनन्दसागर सोई ।
सोह हस जीहाँ लय पावे अनहद ज्योति समावे,
आनन्दसागर जो जन पावे, सो भव में न आवे ॥

१७ it is to discover God as thyself and reveal him to thyself in all things Live in his being, shine with his light, act w'th his power, rejoice with his bliss Be that-joy and the greatness and that beauty.

—The Hour of God . Shri Arvinc'o , Page 11

१८ Our life is like atree, Faith in God is the root of the tree Our relations are its branches The intellect is like a fragrant flower Its fruit is bliss. The juice of that fruit is caracter

—Saint Saibaba The Illustrated Weekfy of India
Vol XC 21-3-71

निर्मल श्रद्धा से निर्मल जीवन बन जाता है, द्वैतता मिट जाती है, भक्त और भगवान् एकाकार हो जाते हैं, भक्त के जीवन की आनन्दधारा आनन्दसागर से मिल जाती है। भक्त को आनन्दधन के चरण-रुमलो में स्थान प्राप्त हो जाता है।

ज्ञान-भक्ति योग के समन्वय ने निज स्वरूप का बोध हो जाता है। ससारी जीव की तीन अवस्थाएँ हैं १ वहिरात्मा २ अन्तरात्मा, ३ परमात्मा वहिरात्मा देह को ही आत्मा मानता है, वह दैहिक सुख में रचा-पचा रहता है। आनन्दधनजी महाराज वहिरात्मा को 'अघरूप' मानते हैं। अपने सुग को जुटाने में व्यस्त वहिरात्मा अनेक कुर्म कर्मके दुर्गति में गिरता है। अन्तरात्मा वे हैं जो मोह-निद्रा से जागकर निज स्वरूप प्रकट करने के लिए प्रत्यनशील हो जाते हैं। अपनी शुद्ध भावना से आत्माराम परमात्म-पद प्राप्त कर लेते हैं। जब मोह नींद टूट जाती है तब जाग्रत जीव को यह भान हो जाता है कि देह और आत्मा भिन्न हैं।^{१६} योग में इस अवस्था को जागृति कहते हैं, जैन दर्शन इसे 'सम्यक्त्व' प्राप्ति कहता है। 'सम्यक्त्व' शुद्ध श्रद्धा को कहते हैं। जैन दर्शन में 'चौहद गुण स्थानों का बड़ा महत्व है। यह 'मुक्ति-सोपान' है जिस पर जीवात्मा चढ़कर मुक्त मन्दिर में पहुँचती है। मुक्ति-सोपान की १४ पायडिया है। प्रथम तीन पायडियाँ मोहावृत्त हैं। इन पर चढ़ते हुए जीवात्मा मायावरण में बेभान रहती है। चौथी पायडी (सम्यक्त्व गुणस्थान) पर पाँव धरते ही उसे अपने मनमोहन के स्वरूप का भान हो जाता है। तात्पर्य यह है कि चौथे गुणस्थान से जीवात्मा मुक्तिमन्दिर की वास्तविक यात्रा का शुभारम्भ करती है। ग्यारह गुणस्थानों पर पहुँचते-पहुँचते जीवात्मा को मोह-माया जन्य अनेक विघ्न-बाध-श्रो से जूझना पड़ता है। बारहवीं पाँवडी (सक्षीण कपाय गुणस्थान) मुक्ति मन्दिर की प्रवेश पाँवडी है। १३ वीं पाँवडी (सयोगी केवली गुणस्थान) पर चढ़ते ही अन्त-दृष्टि पूर्णतया खुल जाती है। यही है केवल ज्ञान या ब्रह्म दर्शन। मुक्ति सोपान की अन्तिम पाँवडी है अयोगी केवली गुणस्थान। यह है सिद्धावस्था। आत्मा

१६ अन्नो जीवो अन्न सरीर २।१।६ सूत्रकतागसूत्र
(आत्मा और है, शरीर और है।)

परमात्मा मे समा जाती है । जीवात्मा का आनन्दधन के चरणों मे चिर निवास हो जाता है । श्रीमद् आनन्दधनजी महाराज कहते हैं कि वे मनुष्य कभी नहीं फिसलते जो निर्मल प्रेम-भक्ति मे प्रभु को भजते हैं । 'माहेव' की भक्ति के लिए न पांडित्य की आवश्यकता है और न पैमो-टको की । ऊँच-नीच, जाति-पाति का भी कोई भेदभाव नहीं है । उस 'श्रमोलक रतनधन' को पाने के लिए निष्-पाधिक-निस्वार्थ प्रेम चाहिए । भक्त प्रेम-भाव से अपने माहेव को विनती करता है

✓ अवधू क्या मागु गुनहीना, वे तो गुनगन गगन प्रवीणा ॥

गाय न जानु बजाय न जानु नै जाणु सुर नेवा ।

रीझ न जानु रीजाय न जानु नै जानु पद सेवा ॥ अवधू० ॥१॥

देव न जानु कतेव न जानु जानु न लच्छन छदा ।

तरफ वाद विवाद न जानु, न जानु कवि फदा ॥ अवधू० ॥२॥

जा। न जानु जुवाव न जानु, न जानु कय वाता ।

भाव न जानु भगति न जानु जानु न सोरा ताता ॥ अवधू० ॥३॥

ग्यान न जानु विग्यान न जानु, न जानु भजनामा ।

आनन्दधन प्रभु के घर द्वारे, रटन करु गुणधामा ॥ अवधू० ॥४॥

इस पद मे प्रभु सेवा का मरल नुस्खा बताया गया है । भक्ति मे विनय भाव का महत्व है । विनय भाव समर्पण की भूमिका है । प्रभु के अभय चरणों मे समर्पण से भक्त भगवान के ऐश्वर्य को पा लेता है । मामान्य व्यक्ति के लिए भी यह खजाना खुला हुआ है । भगवान महावीर स्वामी कहते हैं

धर्म रूपी वृक्ष का मूल विनय है और उस मूल मे से प्रकट होने वाला उत्तमोत्तम रस मोक्ष है । विनय से ही मनुष्य कीर्ति, विद्या श्लाघा-प्रशंसा और कल्याण शीघ्र प्राप्त कर लेता है ।^{२०}

श्रीमद् आनन्दधनजी महाराज कहते हैं कि सम्यक् ज्ञान मुक्तिदाता है । ज्ञान प्राप्ति के माधन है सत्शास्त्र, सुगुरु एव सत्संगति । सत्शास्त्र को सम-

२० एव धम्मस्स विणओ, मूल परमो से मोक्खो ।

जेण किंति सुय सिग्घ, निस्सेस चाभिगच्छइ ॥

(दशवैकालिक सूत्र अ ६ उ २ गा २)

भने के लिए अन्तर्दृष्टि चाहिये । सुगुरु के बिना ज्ञान मिलना सम्भव नहीं । सत्संगति भी इस कलिकाल में दुर्लभ है । इनका अकाल सा पड़ गया है । भाग्य बिना इनकी प्राप्ति नहीं हो सकती । ऐसी परिस्थिति में दीनानाथ वीतराग स्वामी की भक्ति ही कल्पतरु के समान है । भक्ति से सब साज-सामान सहज उपलब्ध हो सकते हैं । इसीलिए श्रीमद् आनन्दघनजी निर्मल भाव से (अभय, अद्वेष, अखेद भाव से) प्रभु सेवा का उपदेश देते हैं ।

ससार में भ्रमण का कारण है ममता । भव-भ्रमण से मुक्त करने वाली है समता । भगवान् समतावत हैं—रागद्वेष से रहित हैं । समरस में रमण करने वाली वीतराग देव की सेवा-भक्ति से समता प्राप्त होगी । समरस अर्थात् शान्त रम के क्षीर सागर में शेषनाग (सुपुम्ना) की सेज पर सोने वाले लक्ष्मीरमण (मुक्ति लक्ष्मी के स्वामी) सच्चिदानन्द की सेवा-पूजा से ममता मिट जायगी और समता-धारा प्रवाहित होगी । आनन्दघनजी महाराज समता-रग में रमन करने का उपदेश देते हैं —

(राग—आशावरी)

साधो भाई समता सग रमोजे अबधू ममता सग न कीजै । साधो० ॥

सपति नाहीं नाहीं ममता में, रमता माम समेटे ।

खाट पाट तजी लाख खटाउ, अन्त लाख में लेटे ॥ साधो० ॥१॥

घन घरती में गाडे बीरा, धूरि आप मुख ल्यावे ।

मूषक साप होइगो आखर, तातें अलच्छी कहावे ॥ साधो० ॥२॥

समता ग्लानगर की जाई, अनुभव चढ सुभाई ।

का-कूट तजी भव में अएणी, आप अमृत ले जाई ॥ साधो० ॥३॥

लोचन चरन सह्य चतुरानन, इनतें बहुत डराई ।

आनन्दघन पुष्पोत्तम नायक हितकरी कठ लगाई । साधो० ॥४॥

आत्मप्रिया कहती है कि ममता हजारों नेत्रों से, मुझे देख रही थी, हजारों पाँवों से दौड़कर मेरा पीछा कर रही थी, चारों ओर मेरी घात लगाए हुए थी । परन्तु मैंने समतारस धारी प्रभु की अभय शरण पकड़ ली अतः उसके सारे पासे उल्टे पड़े । इस ससार में नवरस प्रवाहित हैं परन्तु साधुजन समता रग में अपने को रगते हैं । नव रसमय ससार की आँकी देखिये.—

१. दुःख दृष्टि से ससार कष्टारस से भरपूर है ।
२. पाप दृष्टि से ससार रीद्र रस से भरपूर है ।
३. अज्ञान दृष्टि से ससार भयानक रस से भरपूर है ।
४. मोह दृष्टि से ससार बीभत्स और हास्य रस से भरपूर है ।
५. सजातीय दृष्टि से ससार स्नेहरस से भरपूर है ।
६. विजातीय दृष्टि से ससार वैराग्य रस से भरपूर है ।
७. कर्म दृष्टि से ससार अद्भुत रस से भरपूर है ।
८. धर्म दृष्टि से ससार वीर और वात्सल्य रस से भरपूर है ।
९. आत्मदृष्टि से ससार समतारस से भरपूर है ।
१०. परमात्म दृष्टि से ससार भक्तिरस से भरपूर है ।
११. पूर्ण दृष्टि से सभी रसों की समाप्ति शान्तरस में होती है ।

जैसे सूर्य के श्वेतवर्ण में मत्तरंग होते हैं, वैसे सभी रस तुलना क्षय रूप, शमरस रूप, स्थायी भाव, विभावानुभाव, संचारी भाव प्राप्त कर शान्तरस में परिणत हो जाते हैं । २१

नवरसमय ससार में भक्तजन समतारस में ही रमते हैं ।

सम्यक् दर्शन, सम्यक् ज्ञान एवं सम्यक् चारित्र्य से मोक्ष की प्राप्ति होती है । भक्ति-ज्ञान एवं कर्म की साधना से भगवत्स्वरूप प्राप्त हो जाता है । श्रीमद् आनन्दघनजी महाराज के अनुसार योग ही सम्यक् चारित्र्य है । कलिकाल सर्वज्ञ हेमचन्द्राचार्य ने योग को सम्यक् चारित्र्य माना है । आनन्दघनजी महाराज कलिकाल सर्वज्ञ की परम्परा के पहुँचे हुए महात्मा थे । भगवद् भक्त अपने जीवन को प्रभु का पावन मन्दिर बना लेता है । प्रिय मिलन के लिए प्रिया ने अपने जीवन को अत्यन्त पवित्र बना लिया है । उसका श्रु गार देखिये —

आज सुहागन नारी, औधू, आज सुहागन नारी । टेक
मेरे नाथ आप सुध लीनी, कीनी नीज अग चारी ॥ औधू० ॥१॥
प्रेम प्रतीत राग रुचि रगत, पहिरे जीनी सारी ।
महिदी भक्ति रग की राची, भाव अंजन सुखकारी ॥ औधू० ॥२॥

सहज स्वभाव चूरी में पेनी, थीरता कगन भारी ।
 ध्यान उरबसी उर में राखी, पियगुन माल आघारी ॥श्रीधू० ॥३॥
 सूरत सिद्धर माग रगराती, निरते वेणी समारी ।
 उपजी ज्योत उद्योत घट, त्रिभुवन, आगसी केवल कारी ॥श्रीधू० ॥४॥
 उपजी धूनी अजपा की अनहद, जीत नगारे वारी ।
 भंडी सदा 'अनन्दघन' बरखत, बन मोर एकनतारी ॥श्रीधू० ॥५॥

प्रेम की रग-विरगी चुनरिया ओढकर भक्ति की मेहदी रचाकर, सहज स्वभाव की धूडी पहनकर और प्रिय के गुण-रत्नों की माला (सम्यक् ज्ञान, सम्यक् दर्शन, सम्यक् चारित्र—रत्नत्रयी) से सजकर प्रिया-अभिसारिका बनठन कर प्रिय मिलन हेतु उत्तामपूर्वक चल पड़ी है। प्रिया के इस रूप को निहार कर प्रिय क्यों नहीं रीझते? शुद्धआत्मदर्पण में मनमोहन का रूप छलक उठा।

श्रीमद् आनन्दघनजी महाराज जानी, प्रेम योगी एव समदर्शी सत थे। उन्होंने प्रभु दर्शन के लिए अष्टांग योग को प्रबल साधन माना है। परन्तु उनकी दृष्टि में योग और सम्यक् चारित्र एक ही है। योग दर्शन के अनुसार योग के आठ अंग हैं १ यम, २. नियम, ३ आसन, ४ प्राणायाम, ५ प्रत्याहार, ६ धारणा, ७, ध्यान, ८ समाधि। समाधि अवस्था में योगी का अह्वारध्र खुल जाता है और उसे दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है। इस अवस्था में सहस्रदल कमल खुल जाता है और उससे मकरद बिंदु टपकती है। कु डलिनी मकरद बिंदु (सुधारस) का पान कर ब्रह्मानन्द में लीन हो जाती है। महाकु डलिनी नाडी शक्ति (Divine Energy) का निवास है अग्निचक्र। व्यक्ति में प्राण के साथ यह शक्ति जन्मना आती है। अग्निचक्र के ऊपर मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धाख्यचक्र, आज्ञाचक्र और सहस्रारचक्र हैं। अंतिम को शून्य चक्र या कैलाश भी कहते हैं। यहाँ सदा अमृत भरता है। योगी का कर्तव्य, साधना (सम्यक् चारित्र) द्वारा कु डलिनी को जगाकर क्रमशः इसी चक्र तक ले जाना और अमृत पिलाना है। कु डलिनी से ऊपर उठने पर शब्द होता है जिसे नाद कहते हैं। नाद से प्रकाश होता है जिसके प्रकट रूप को बिंदु कहते हैं। यही है नित्यानन्द अवस्था। यही है ब्रह्मदर्शन, केवल ज्ञान

या Eternal Bliss । यही है समतारम, यही है ब्रह्मानन्द । योगिराज आनन्द-धनजी का यह पद अष्टांग योग का दिग्दर्शन कराता है —

आतम अनुभव प्रेम को, अजब सुण्यो विरतत ।
निर्वेदन वेदन करे, वेदन करे अनन्य ।
महारो बालुडो सग्यासी, देह देवल मठवासी ॥१॥
इडा पिंगला मारग तज जोगी, सुखमना^{२२} घर आसी ।
अह्वरध्र मधि आसणपूरी बाबु, अनहद नाद वजासी ॥२॥
जम नियम आसन जयकारी, प्राणायाम अभ्यासी ।
प्रत्याहार धारणाधारी, ध्यान समाधि समामी ॥३॥
मूल उत्तर गुण मुद्राधारी, परयकासन चारी ।
रेचक पूरक कुभक कारी, मन इन्द्री जयकारी ॥४॥
स्थिरता जोग युगति अनुकारी, आपो आप विचारी ।
आतम परमातम अनुसारी, सोजे काज सवारी ॥५॥

इस पद से यह सुविदित हो जाता है कि योगिराज श्रीमद् आनन्दधनजी महाराज अष्टांग योग के मर्मज्ञ थे । उनका सम्पूर्ण जीवन ज्ञान-भक्ति और योग का त्रिवेणी सगम था ।

इस विरले सत के विषय में अनेक चमत्कार-कथाएँ प्रचलित हैं । जोधपुर की महारानी से महाराज रूठ गये । महारानी चिन्तित रहने लगी । उसने सुना कि जोधपुर के समीपवर्ती झूगर में आनन्दधन नामक योगी भगवद् भक्ति में लीन रहते हैं । उनकी कृपा से दुःख-दुविधा मिट जाती है । महारानी ने उनके दर्शन किये । वह प्रति दिन उनके दर्शनार्थ जाने लगी । एक दिन उसने योगिराज को अपनी मनोव्यथा सुनाई । सत ने एक कागज के पर्चे पर लिखा 'राजा-रानी दो मिले उसमें आनन्दधन को क्या' । रानी को वह पुर्जा देकर

२२ शरीर में ६२ हजार नाडियाँ हैं, ईडा, पिंगला, सुषुम्ना आदि । सुषुम्ना शम्भवी शक्ति है ।

—हिंदी साहित्य कोश प्रकाशक ज्ञान मंडल लिमिटेड, बनारस पृष्ठ ६११

कहा कि इसे ताबीज में डाल कर बांध लेना । सिद्ध पुरुष की कृपा में राजा रानी प्रसन्न रहने लगे ।

इस सिद्ध महात्मा के आशीर्वाद से आसपास आनन्द मगल होने लगे । उनकी गुफा में मिह आ जाते थे, सर्प घूमते थे, परन्तु किसी में हिंसक भाव नहीं था । यद्यपि ये चमत्कार लगते हैं परन्तु दिव्य पुरुषों के लिए ये स्वाभाविक घटनाएँ हैं । इन चमत्कारों का वैज्ञानिक आधार क्या है ?

रेडियो के सिद्धान्त के अनुसार महात्माओं के चमत्कार सत्य प्रतीत होते हैं । रेडियो केन्द्र से प्रसारित कोई भी कार्यक्रम-भाषण, गीत, नाटक आदि को ब्रह्मांड में व्याप्त शाश्वत रेडियो तरंगों ग्रहण करती हैं । रेडियो सेट उन तरंगों में प्रसारित कार्यक्रम को 'रिसीव' करते हैं । इसी प्रकार योगी-महात्मा रेडियो केन्द्र के समान हैं । उनकी दिव्यता (विद्युत शक्ति) के कारण उनके दिव्य विचार, मन्तव्यादि ब्रह्मांड में व्याप्त रेडियो तरंगों पर तैरते हैं । उन्हें प्रकृति, पशु-पक्षी, मानव अपनी-अपनी विद्युत शक्ति के कारण अनजाने ही ग्रहण करते हैं । यही कारण है कि जहाँ सिद्ध महात्मा विचरते हैं, वहाँ का वातावरण कोमल एवं प्रेम पूर्ण हो जाता है । पशु-पक्षियों के पारस्परिक वैर भाव लुप्त हो जाते हैं । अतः इसमें कोई सन्देह नहीं कि श्रीमद् आनन्दघन के मंगलमय आशीर्वाद से राजा के मन के परमाणु बदल गये और रानी के भाग्य खुल गये ।

जीवन का विद्युद्द्वैगिक (Electro dynamics) सिद्धान्त भी इस मत की पुष्टि करता है । वैज्ञानिकों की यह मम्मति है कि मनुष्य सदा अनेकानेक अदृश्य शक्तियों के (जिनमें विद्युत् शक्ति भी एक है) स्पर्दी सागर में तैरता रहना है और उसके शरीर के अंग 'रिसीवरो' और 'ट्रांसफॉर्मरो' की भूमिका अदा करके इन शक्तियों को अपनी सामर्थ्य और आवश्यकतानुसार ग्रहण करते रहते हैं । जीवन के विद्युद्द्वैगिक सिद्धान्त के अनुसार सारे ब्रह्मांड में व्याप्त विद्युत् क्षेत्र सब जीवों को प्रभावित करता है और जीवन इस विद्युत क्षेत्र से प्रभावित होते हुए स्वयं भी उसे प्रभावित करता है । दूसरे शब्दों में प्रत्येक जीव, प्रत्येक मानव सारे ब्रह्मांड से इस विद्युत्-क्षेत्र से जुड़ा हुआ है । इस प्रकार वह पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र और उसके माध्यम से सूर्य और चन्द्र के विद्युत् क्षेत्र से भी

संवधित है। उसके अग-प्रत्यग भी रिसीवरो एव ट्रांसफार्मरो का काम करते हैं। वह अन्य दिव्यात्माओं की विद्युत् शक्ति से भी प्रभावित रहता है क्योंकि प्रत्येक जीवात्मा दूसरी से विद्युत् शक्ति से जुड़ी हुई है। जिस जीव में विद्युत् शक्ति की जितनी प्रबलता होगी वह अन्य जीवों को उतना ही प्रभावित कर सकेगा। महापुरुषों के चमत्कारों का कारण भी यह विद्युत् शक्ति है। उनकी दिव्य शक्ति का क्षेत्र विशाल एव व्यापक होता है। वे जहाँ विचरते हैं, वहाँ का क्षेत्र अनेक मंगलों से परिपूरित रहता है। प्रकृति सरस बन जाती है एव जीवात्माओं में कोमल भावों का प्रस्फुटन हो जाता है।

सत-महात्माओं के विचारों को विद्युत् तरंगें दूर-दूर तक ले जाती हैं। प्रचण्ड एव प्रखर मनोबल के कारण उनका मन्तव्य संवधित व्यक्ति को अचूक वान के समान वेधता है। विज्ञान के विद्युद्द्वैगिक सिद्धान्त के अनुसार चमत्कार महात्माओं की दिव्य विद्युत् एव चुम्बकीय शक्ति के कारण घटित होते हैं। श्रीमद् आनन्दधनजी पहुँचे हुए योगी थे, अतः ये चमत्कार उनके दिव्य एव सहज जीवन के परिचायक हैं। आनन्दधनजी के जीवन का सर्वोत्कृष्ट चमत्कार है—समता भाव।

आनन्दधनजी ने विविध राग-रागिनियों में गीतों की रचना की है। ये विभिन्न राग आत्म ललना की जागृति, विरहोन्माद, मिलनोत्कंठा, मिलन की खुमारी एव दर्शन सुख आदि भाव-दशाओं को प्रकट करते हैं। श्री ऋषभ देव स्वामी का प्रथम स्तवन मारु राग में गाया गया है। मारु राग युद्धोत्साह जगाने के लिए उपयुक्त है। राग-द्वेषादि विकट शत्रुओं से जूझने के लिए अदम्य उत्साह एव शौर्य चाहिए। श्री अजितनाथ जिन स्तवन में आशावरी राग है। मोह-नीद के पश्चात् जागृति के प्रभात में प्रिय मिलन की आशा का संचार होना स्वाभाविक है। इसी प्रकार स्तवन गीतों एव पदों में विविध राग-रागिनियाँ का प्रयोग सप्रयोजन हुआ है। समस्त गीतों में संगीत की मधुरता आत्म विभोर कर देती है।

श्रीमद् आनन्दधनजी के समस्त गीत अनुभव रसामृत से भीगे हुए हैं। उन्होंने जैन दर्शन का सागर अपने काव्य-कलश में भर लिया है। इनकी शैली सूरज की किरण के समान है। किरण में सप्त रंग हैं, परन्तु वह श्वेत रंग

वाली दिखाई देती है। वैसे ही श्रीमद् आनन्दधनजी ने अपने मक्षिप्त काव्य में जैन दर्शन का ममन्वयकारी रूप प्रस्तुत किया है। समस्त धर्म उसमें समाये हुए हैं। उनका काव्य यह प्रकट करता है कि जैन दर्शन किसी वर्ग, सम्प्रदाय या जाति विशेष की संपत्ति नहीं है, यह आत्म दर्शन है जिससे मानव मात्र दुःख दारिद्र्य से मुक्त होकर शाश्वत सुख को प्राप्त कर सकता है। अन्तरंग दृष्टि से देखने पर आनन्दधनजी का काव्य रत्नाकर के समान लगता है। अन्तर्दृष्टि वाला काव्य मर्मज्ञ एवं भक्त हृदय ही इसके रत्नों को पा सकता है। मैं तो इस दिव्य सागर-तट पर खड़ा-खड़ा चन्द्र ज्योत्स्ना में क्रीड़ा करती उत्फुल्ल लहरो को देख कर ही तृप्त हूँ।

मैं अल्पज्ञ हूँ। भक्ति वश कुछ अटपटे शब्द पुष्पो को भूमिका के रूप में श्रीमद् आनन्दधनजी महाराज के चरणों में चढ़ा रहा हूँ।

‘आनन्दधन ग्रंथावलि’ में ‘आनन्दधन चौवीसी’ ‘आनन्दधन बहोतरी’ तथा अन्य पदों के सरलार्थ और सुबोध भाष्य हैं। लेखक ने निष्ठा से कार्य किया है। योगिराज के गीतों में निहित भावों को प्रकट करने के लिए अन्तर्दृष्टि चाहिये, जैन दर्शन का विशद एवं अन्तरंग अध्ययन चाहिये तथा काव्यात्मा में प्रवेश के लिए कवि हृदय चाहिए। साथ ही चाहिये भक्ति रंग में रंगी दृष्टि।

मेरी दृष्टि में लेखक का प्रयास स्तुत्य है ‘आनन्दधन ग्रंथावलि’ जनता में अधिकाधिक लोक प्रिय होगी इसमें कोई सन्देह नहीं है।

शिवमस्तु सर्व्वजगत

फालना (राजस्थान)

दिनांक 15, 5, 74

जवाहरचन्द्र पटनी

एम ए, (हिन्दी एवं अंग्रेजी)

उप प्राचार्य— श्री पार्श्वनाथ उम्मेद महाविद्यालय, फालना

हरिथ चन्द्र ठोलिया

15, नवजीवन उपवन,

मोती डूंगरी रोड, जयपुर-4

श्री आनंदघनजी के जीवन प्रसंग

श्री आनंदघनजी १७ वीं शताब्दी के अन्तिम भाग और अठारहवीं शती के आरम्भिक तीन दशकों में विद्यमान थे। उनके गच्छ, दीक्षागुरु, तथा सहयोगियों के सम्बन्ध में प्रामाणिक जानकारी नहीं मिलती है। किन्तु यह निश्चित है कि इनका उपाध्याय श्रीयशोविजय से मिलाप हुआ। विशिष्ट पुरुषों की जीवन घटनाओं का इतना महत्त्व नहीं होता जितना महत्त्व उनकी वाणी का होता है। वाणी द्वारा वे सदा विद्यमान रहते हैं।

श्री आनंदघनजी जैनागमों के मर्मज्ञ, न्याय, तर्क, छन्द, अलंकार और संगीत के उत्कृष्ट विद्वान् थे। उनकी जीवनचर्या, विचारधारा और मान्यता के दर्शन स्थान-स्थान पर उनकी वाणी में भरे पड़े हैं। जो व्यक्ति उनकी कृतियों का मनन और अनुशीलन करेगा, वह उनके रहन-सहन तत्कालीन धार्मिक परिस्थिति आदि से सुचारु रूप से परिचय पावेगा।

श्री आनंदघनजी जैनागमानुसार साधुचर्या का पालन करते थे। उनके साधुत्व का आदर्श इस आगम वाक्य के अनुसार था —

“लाभालाभे सुहे दुक्खे जीविये मरणे तहा ।

समोनिदा पससासु, तहा मणावमाणओ ॥”

उनकी आत्मध्वनि उनकी वाणी से भी सुन लीजिये—

मान अपमान चित्त सम गिणें, सम गिणें कनक पाषाण रे ।

वदक निदक सम गिणें, इश्यो होय तू जाण रे ॥

सर्व जग जन्तु सम गिणें, गिणें तृण मणि भाव रे ।

मुक्ति ससार बेहु सम गिणें, मृणें भव-जलनिधि नाव रे ॥

(श्री शान्तिनाथ स्तवन)

इस प्रकार आत्मा में रमण करते हुये अपने आराध्य के प्रति उनका 'कपट रहित आत्मार्पण था। वे सदा 'अभय, अद्वेष और अखेद' में लीन रहते थे। यही योग की उत्कृष्ट स्थिति है और यही साधना का उच्चतम मार्ग है। पर वस्तु को अपनी समझना ही भय का कारण है। अज्ञान दशा (मोह दशा) ही भय है। अपने स्वरूप का ज्ञान होना अभय है। इस दशा का नाम ही योग है। स्व पर का भेद ज्ञान ही मुख्य है। स्वभाव रमणता ही अभय, अद्वेष और अखेद की द्योतक है।

श्री आनन्दघनजी का तत्कालीन समय में साधुओं में फैले हुये शिथिला-चार की ओर ध्यान गया। इस स्थिति की उन्होंने भर्त्सना भी की है—

गच्छना भेद बहु नयण निहालता, तत्त्वनी बात करता न लाजे ॥
उदरभरणादि निज काज करता यका, मोह नडिया कलिकाल राजे ॥
पुरुष परम्पर अनुभव जोवता रे अन्धो अन्ध पलाय ।
वस्तु विचारे जो आगमे करी रे, चरण धरण नहीं ठाय ॥”

उनका तो स्पष्ट मत था—

{ 'आत्म ज्ञानी भ्रमण कहावे, बीजा तो द्रव्यालिंगी रे ।
वस्तुगते जे वस्तु प्रकाशे, 'आनन्दघन' मति सगोरे ॥’

किन्तु इस भर्त्सना आदि का कोई परिणाम न निकलने से वे अध्यात्म ग्रन्थों के स्वाध्याय एवं आत्मध्यान में विशेष आकृष्ट हुये। स्वाध्याय ध्यान द्वारा आत्मानन्द में लीन रहने लगे। उनकी दृढ़ धारणा थी कि राग-द्वेष ही ससार का मूल कारण है। साधु जीवन स्वीकार करने के बाद भी राग-द्वेष के खटाराग में ही फसा रहना तो आत्मा से विमुख होना है, अपने ध्येय से गिरना है। वे इन सबसे उदासीन होकर अपने ध्यान-स्वाध्याय में लीन रहने लगे।

सेठ के लिये व्याख्यान-प्रतिबन्ध

गुजरात के किसी नगर में श्री आनन्दघनजी का चतुर्मास था। उस नगर में ऐसी परम्परा चल पड़ी कि अमुक सेठ के आये बिना साधु व्याख्यान आरम्भ नहीं कर सकते थे। पर्वाधिराज पर्यूर्षण के अवसर पर श्री आनन्दघन

जी यथा समय व्याख्यान आरम्भ करने लगे, तब सेठ की माता ने कहा कि मेरे पुत्र के आये बिना आप व्याख्यान आरम्भ नहीं कर सकते । कुछ समय श्री आनदधनजी ने प्रतीक्षा की । लोगो ने सेठ को जल्दी आने के लिये सूचना भिजवाई किन्तु सेठ आया नहीं । पुन व्याख्यान आरम्भ करने लगे, तब फिर लोगो ने भी कहा सेठजी को आ जाने दीजिये, नहीं तो वे नाराज होंगे । इस पर आनदधनजी विचार करने लगे कि इस प्रकार श्रावको के प्रतिवन्ध से आगम विरुद्ध होना योग्य नहीं है । आगम के अनुसार स्वाध्याय काल का साधु को ध्यान रखना ही चाहिये । आगम विरुद्ध मुझे तो नहीं जाना चाहिये, चाहें कोई नाराज हो या खुश हो । ऐसा विचार कर उन्होंने कल्पसूत्र का व्याख्यान आरम्भ कर दिया । सेठ की जब यह समाचार मिला तो वह बहुत क्रोधित हुआ । क्रोध में भरे हुए वह उपाश्रय में आया सेठ आनदधनजी से कहने लगा, “मेरे आये बिना आपने व्याख्यान कैसे आरम्भ कर दिया ।” श्री आनदधनजी ने उत्तर में कहा—“आगमों के अनुसार स्वाध्याय काल में ही सूत्र-वाचन होता है, अन्य समय नहीं । इसलिये मैंने व्याख्यान आरम्भ कर दिया ।” सेठ ने कहा—“मेरे उपाश्रय में तो परम्परानुसार ही व्याख्यान होगा ।” श्री आनदधनजी ने कहा—“मुझे तो आगमों के अनुसार ही व्यवहार करने की आवश्यकता है, अन्य बातों की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है । यह उत्तर सुनकर सेठ और भी क्रोध में भर कर बोला—“मेरे उपाश्रय में रहना हो तो मेरे अनुसार ही चलना होगा, नहीं तो मेरे उपाश्रय में नहीं रह सकते । सेठ के इस प्रकार कहने के पश्चात् और कल्पसूत्र का व्याख्यान पूर्ण होने के बाद श्री आनदधनजी ने विचार किया कि इस प्रकार के प्रतिवन्ध में मुझे तो आगमों के अनुसार साधुचर्या में तत्पर रहकर विचरना चाहिये । इस निश्चय के अनुसार श्री आनदधनजी ने समिति-गुप्ति में सजग रहते हुये एकान्त स्थानों में (गिरि कंदराओं और श्मशान में) रहकर साधना आरम्भ कर दी । इस तरह रहते हुये उन्होंने प्रकृति के कोप और सर्प सिंह आदि के उपसर्ग आनन्दपूर्वक वहन किये । इन उपसर्गों से तनिक भी विचलित नहीं हुये । निसर्गता बढ़ने लगी । इससे ऐसे योगी महात्मा को विशिष्ट शक्तियाँ प्राप्त हो गईं हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं ।

श्री योगीराज आनदधनजी के सवध मे कई चमत्कारपूर्ण किंवदंतियां सुनी जाती हैं। इन प्रवादों के सत्यामत्य के विषय मे निर्णय होना तो संभव नहीं है किन्तु योगीराज चमत्कारी पुरुष थे इसमे कोई संदेह नहीं है। हम लोग उनके अनुयायी भक्त अपने श्रद्धेय के प्रति चाहे कितनी भी उच्च कोटि की भावनायें रखें, वह सामाजिक नहीं मानी जा सकती है किन्तु अन्य धर्मावलंबियों के उत्तेज्य अधिक विश्वसनीय माने जा सकते हैं। परणामी संप्रदाय के स्थापक श्री प्राणलालजी, आनदधनजी के समग्रामयिक थे। उनके जीवन चरित्र मे यह उल्लेख मिलता है—

“श्री प्राणलालजी एक समय स १७३१ से पूर्व मेटता गये थे। उनका मिलन श्रीर शास्त्रार्थ श्री आनदधनजी से हुआ जिसमे उनका (आनदधनजी) पराभव होने से उन्होंने कुछ प्रयोग श्री प्राणलालजी पर किये किन्तु उससे उनका कुछ भी त्रिगाह नहीं हुआ। जब वे दूसरी बार मेटते गये तब उनका (आनदधनजी का) स्वर्गवास हो चुका था।”

इम उद्धरण मे यह स्पष्ट हो जाना है कि श्री आनदधनजी का स्वर्ग-वास स. १७३१ मे हुआ था तथा वे चमत्कारी योगी थे।

मैं यहां उनके सम्बन्ध की किंवदंतियों का सकलन सक्षिप्त मे देना समीचीन समझता हूँ जिसमे पाठकों को उन्हें समझने का पूरा-पूरा अवसर मिल जावे।

४ श्रीयशोविजयजी और आनदधनजी का मिलन

उपाध्याय श्रीयशोविजयजी और श्री आनदधनजी का मिलन तीन बार हुआ, कहा जाता है। नीचे उनके मिलन की घटनाये दी जा रही है।

(१)

सतरहवीं और अठारहवीं शती मे जैन साधुओं मे उपाध्याय श्री यशो-विजयजी बहुश्रुत, जैन न्याय के प्रसिद्ध व्याख्याता, विवेचन कर्ता विद्वान् थे। उनकी व्याख्यान शैली अनुपम थी। उनका व्याख्यान सुनने के लिये सैकड़ों की संख्या मे श्रावक-श्राविका एवं साधु साध्विया एकत्रित होते थे।

एक समय की घटना^१ है कि उ. यशोविजयजी का व्याख्यान अध्यात्म विषय पर हो रहा था। उस समय श्रोताओं में सभी प्रकार के व्यक्ति उपस्थित थे। व्याख्यान शैली और विषय विवेचन से श्रोतागण मुग्ध हो रहे थे। एक श्लोक के विवेचन ने तो कमाल ही कर दिया था। श्री आनदधनजी उन दिनों उसी स्थान पर थे। उन्होंने भी उ. श्री यशोविजयजी की विवेचन शैली की प्रशंसा सुनी थी। उस दिन व्याख्यान में वे भी एक कोने में उपस्थित थे। व्याख्यान समाप्ति पर श्री उपाध्यायजी ने चारों ओर दृष्टि फेंकाई। उन्होंने एक कोने में एक वृद्ध और सीधे-सादे साधु को देखा। उन्हें ऐसा लगा कि इस साधु पर व्याख्यान का कोई प्रभाव नहीं हुआ। श्री उपाध्यायजी ने इस सीधे-सादे साधु की ओर दृष्टिकर पूछा—‘मुनिगज ! आपने व्याख्यान ठीक ढंग से सुना या नहीं ? आध्यात्म ज्ञान के इस व्याख्यान में आपको कुछ समझ पड़ी या नहीं ?’ इस प्रश्न के उत्तर में वह सरल सत बोला—“आप श्री के आध्यात्मिक व्याख्यान में उत्तम विवेचन-दक्षता प्रगट हुई है।” श्री उपाध्यायजी उस सत के मुख की ओर बराबर दृष्टि किये हुये थे। उन्हें ऐसा लगा कि यह साधु विशेष ज्ञानी और योगी होना चाहिये। उन्होंने साधु से नाम पूछा। उत्तर में जब “आनदधन” सुना तो वे तत्काल ही अपने स्थान से उठकर श्री आनदधनजी के पास आये। उनका बहुत सम्मान किया। आदर सहित उन्हें वहाँ से उठाकर जहाँ वे बैठे थे वहाँ ले आये और उनको उन्चासन पर बैठाया। श्री उपाध्यायजी ने श्री आनदधनजी की प्रसिद्धि पहिले से ही सुन रखी थी किन्तु उनसे साक्षात्कार का अवसर कभी नहीं मिला था। आज अवसर मिलते ही अपना हृदय खोल कर उनके चरणों में रख दिया। और बार-बार जिन श्लोक का उपाध्यायजी विवेचन कर रहे थे उसका विवेचन करने के लिये प्रार्थना की। इस पर आनदधनजी ने तीन घंटे तक उस श्लोक का विशद विवेचन किया। श्रोतागण मुग्ध भाव से बैठे सुन रहे थे। किसी को समय का भान ही न रहा। सब के हृदय में ज्ञान व वैराग्य की धारा बह निकली। इसी अवसर

१. इस घटना के लिये कोई इसे आठू में हुई कहते हैं, कोई मेडता हुई कहते हैं।

पर उपाध्यायजी ने अष्ट पदी स्तुति श्री आनदघनजी के सम्मुख उपस्थित की ।
ऐसे थे अध्यात्म ज्ञानी और योगी आनदघनजी ।

(२)

कुछ व्यक्तियों का कहना है कि श्री आनदघनजी अपनी माधना मे लीन थे और आवू के आसपास विचरण कर रहे थे । उस समय यह 'अष्टपदी' बनाई गई थी । घटना इस प्रकार बताई जाती है कि एक समय श्री उपाध्यायजी एक दो अन्य साधुओं सहित श्री आनदघनजी के दर्शनार्थ उन्हें ढूँढते हुये आवू के पास के मन्दिरों मे गये । इनको श्री आनदघनजी एक मन्दिर मे चौबीस तीर्थ-करो की स्तवना मे मस्त दिखाई पडे । वे लोग चुपचाप एक ओर खडे होकर स्तवना सुनने लगे । श्री उपाध्यायजी की स्मरण शक्ति इतनी तेज थी कि एक दफा सुनी हुई बात कभी भूलते नहीं थे । बाबीस तीर्थकरो की स्तवना पूर्ण हो गई । तेवीसवें तीर्थकर भगवान् पार्श्वनाथ की स्तवना आरम्भ करने वाले थे कि उन्हें अपने पीछे कुछ खटका हुआ सुनाई दिया । वे पीछे की ओर देखने लगे । इन्हे एक कोन मे उपाध्यायजी नजर आये । वे तत्काल ही वहा से उठकर उनके पास आये । कुछ लोग यह भी कहते है कि वे वहा से उठकर बाहर चले गये । इसके पश्चात् उनका आपस मे वार्त्तालाप हुआ और अष्टपदी की रचना हुई ।

(३)

और भी दो घटनायें श्री आनदघनजी और श्री उपाध्यायजी के सम्बन्ध मे कही जाती हैं । श्री आनदघनजी ने अपनी वृद्धावस्था जानकर उ यशोविजयजी को योग सम्बन्धी कुछ रहस्य की बातें बताने के लिये बुलाया । श्री उपाध्यायजी आये । उन्हें आये कुछ समय व्यतीत हो गया किन्तु श्री आनदघनजी ने कुछ कहा नहीं । श्री उपाध्यायजी ने विचार किया कि शायद मुझे बुलाने की बात विस्मरण हो गई है । अतः प्रातः काल उन्होंने श्री आनदघनजी को को स्मरण कराया । तब आपने उत्तर मे कहा—'अब मुझे कहने जैसा कुछ है नहीं । मुझे इस बात का खेद है कि आप मे अभी तक धैर्य और स्थिरता की कमी है । यह तो आपको ध्यान रखना ही चाहिये था । मैने जब आपको कुछ कहने के लिये बुलाया था तो अवसर देखकर ही कहता । जब तक आप मे

स्थिरता और धैर्य की पूर्णता न हो तब तब योग के गूढ़ रहस्य बताने का प्रसंग ही उपस्थित नहीं होता । अभी तो यह सब मेरे साथ ही जावेंगे ।

(४)

दूसरी घटना इस प्रकार कही जानी है कि एक बार उ श्री यशोविजय जी श्री आनदघनजी के निकट 'स्वर्ण सिद्धि' लेने गये । इस योग विद्या को बताने के लिये श्री आनदघनजी किसी भी प्रकार तैयार नहीं हुये । कारण यह था कि वे उपाध्याय जी को इसके योग्य नहीं समझते थे ।

मेरे समझ में यह बात नहीं आती है कि उपाध्यायजी जैसे महाव्य-
स्थिति प्रज्ञ और चारित्र्य में सजग रहने वाले के लिये स्वर्ण सिद्धि की इच्छा करना कहा तक उचित है । यह बात किसी भक्त की कल्पना ही ज्ञात होती है ।

ज्वर को वस्त्र में प्रवेश करके वार्तालाप करना

एक समय की घटना है कि श्री आनदघनजी जोधपुर राज्यान्तर्गत किसी गाव के बाहर ठहरे हुये थे । एक व्यक्ति अथवा जोधपुर नरेश उनके दर्शनार्थ वहां आया । उस समय श्री आनदघनजी तीव्र ज्वर से पीड़ित थे । उन्होंने ज्वर को एक वस्त्र में छोड़कर, उस वस्त्र को अपने निकट ही रख दिया और आगन्तुक से बातचीत कर उसे उपदेश दिया । उपदेश श्रवण करते समय आगन्तुक की दृष्टि उस कम्पित वस्त्र की ओर गई । उसे आश्चर्य हुआ कि यह वस्त्र कैसे कम्पित हो रहा है । वह अपनी उत्सुकता दबा नहीं सका और श्री आनदघनजी से प्रश्न कर ही बैठा । स्वामीनाथ ! यह वस्त्र कम्पित क्यों हो रहा है ? प्रथम तो उन्होंने उत्तर नहीं दिया । वे मुस्कराते रहे, फिर उन्होंने कहा—“मैं तीव्र ज्वर से पीड़ित था । बातचीत का अवसर जान मैंने अपने ज्वर को इस वस्त्र में त्याग कर अलग रख दिया । यह वस्त्र ज्वर के प्रभाव से कम्पित हो रहा है । यह उत्तर सुनकर योगिराज के प्रति उसके हृदय में विशेष श्रद्धा भक्ति उत्पन्न हुई । वह विनयवन्त हो वन्दन नमस्कार कर फिर दर्शनार्थ आने के लिये कह कर चला गया ।”

-
१. श्री कापडियाजी ने इस सम्बन्ध में लिखा है कि श्रीमान हेमचन्द्राचार्य, श्री हरिभद्र सूरि और श्री हीरविजय सूरि के विषय में भी उक्त प्रवाद सुनने में आया है । (प्रथम संस्करण की भूमिका पृ ३६)

मृतपति के साथ सती होने वाली स्त्री को बोध

एक समय विहार करते हुये श्री आनदघनजी मेडते आ रहे थे । उन्होंने मेडते के बाहर रमसान के निकट एक स्त्री को 'सती' होने के लिये उद्यत देखा । जैसे ही उस स्त्री की दृष्टि उन पर पड़ी वह उनके निकट आकर चरणों में झुककर कहने लगी—“बाबाजी महाराज ! मैं अपने पति के साथ सती हो रही हूँ, मुझे आशीर्वाद दीजिये ।” इतने में ही उस स्त्री के सम्बन्धियों ने आकर कहा—“महाराज ! इसे ममभाइये हमने तो इसे बहुत ही समझाया किन्तु यह माननी ही नहीं है । सती होने के लिये हठ कर रही है ।” इस पर श्री आनदघनजी ने इस स्त्री को समझाने के लिये कई तरह में उपदेश दिये । ससार का स्वरूप और सम्बन्ध समझाया शरीर और आत्मा का सम्बन्ध बताया । श्री ऋषभदेव जिनेश्वर का स्तवन बड़े ही सरस स्वर में गाकर सुनाया । स्त्री के और सुनने वालों के अन्तर चक्षु खुल गये । स्त्री शान्त और प्रसन्न चित्त से लौट गई । ऐसे थे मार्मिक उपदेशक श्री आनदघनजी ।

राजा-राणी दो मिले उसमें आनदघन को क्या ?

इस घटना के लिये भिन्न भिन्न लेखकों ने भिन्न-भिन्न स्थानों का उल्लेख किया है । किसी ने मेडते शहर का, किसी ने ग्रावू पर्वत का और किसी ने जोधपुर के निकट की पहाड़ी गुफाओं का ।

कहा जाता है कि एक समय श्री आनदघनजी आत्मस्थ बैठे हुये थे । एक स्त्री उनके पास आकर प्रणाम कर कहने लगी—“महाराज मैं जोधपुर की महाराणी हूँ । महाराज जोधपुर मुझ से रुठ होकर मेरे महलो में नहीं पधारते हैं । कोई ऐसा मन्त्र-यन्त्र बताइये, आशीर्वाद दीजिये जिससे महाराजा प्रसन्न होकर मेरे महलो में आने लगे” श्री आनदघनजी ने कोई उत्तर नहीं दिया । वैसे के वैसे बैठे रहे । कुछ देर पश्चात् एक कागज का टुकड़ा उठाकर उसमें कुछ लिखकर और मोड़कर राणी को दे दिया । राणी ने समझा कि महात्मा ने प्रसन्न होकर मुझे ताबीज दिया है । राणी ने कागज को आदर से ग्रहण किया । प्रणाम कर वहाँ से चली गई । महलो में आकर उसने एक सोने के यन्त्र में रखकर गले में पहिन लिया । संयोग की बात कि इसके पश्चात् राजा प्रसन्न होकर, राणी के महलो में आने लगे । इससे राजा

की अन्य राशिथा ईर्ष्या रखने लगी और राजा के कान भरने लगी । एक दिन राजा ने भी इस स्थिति पर विचार किया और राणी के महलों में जाकर राणी के गते से ताबीज निकाला और खोलकर पढ़ा, पढ़ने ही राजा की स्थिति स्पष्ट हो गई । वह गिल गिलाकर हमने लगा । ताबीज में लिखा था—“राजा राणी दोउ मिने, उसमें आनदघन को क्या ।” उन शब्दों को देखकर राजा को अत्यन्त आश्चर्य हुआ । साथ ही श्री आनदघनजी की निमगता या अ'त्ममग्नता पर अद्भुत हुई ।

स्वर्ण सिद्धी रसायण

एक समय श्री आनदघनजी आबू के पहाट पर योग साधना में तल्लीन होकर विचरणा कर रहे थे । एक दिन अकस्मात् एक व्यक्ति हाथ में शीशी लेकर उनके सम्मुख उपस्थित हुआ । वह उस शीशी को उनके चरणों में रख कर कहने लगा—“आपके साथ साधना करने वाले आपके बाल मिन इम्राहिम साहब ने यह रसायनिक मिट्टि भरी शीशी भेजी है । उस शीशी के रसायण की एक बूंद मात्र, यदि पत्थर पर डाली जावे तो पत्थर सोना बन जाता है । इससे सम्पूर्ण समाज आपके वश में हो जावेगा । यह कह कर उस आगत व्यक्ति ने शीशी में एक बूंद पत्थर पर डाली जिसके प्रभाव से वह पत्थर स्वर्ण हो गया । स्वर्ण और पापाण में एक वृत्ति रखने वाले श्री आनदघनजी के हृदय में एक बड़ा विचार आया । उन्होंने शीशी को पापाण शिला पर पटक कर तोड़ डाला । यह देखकर उस शीशी वाहक व्यक्ति के क्रोध का ठिकाना नहीं रहा । उसने श्री आनदघनजी को अनुचित कठोर शब्द कहे । वे शान्त मुद्रा से खड़े रहे फिर एक ओर होकर उन्होंने लघु शक्रा की । जिस शिला पट्ट पर उन्होंने लघुशक्रा की थी वह स्वर्ण बन चुकी थी । यह देखकर वह व्यक्ति चकित रह गया । लज्जित होता हुआ श्री आनदघनजी के चरणों में गिर कर बार-बार क्षमा माँगने लगा । जाता जाता कह गया—“जिसके पेशाब में स्वर्ण रसायण है उसे और रसायण की क्या आवश्यकता है । आप धन्य हैं ।”

राजा को पुत्र प्राप्ति

कहा जाता है कि जोधपुर के राजा को लंबे समय तक कोई पुत्र

उत्पन्न नहीं हुआ । इसलिये उसे उत्तराधिकारी के विषय में चिन्ता रहने लगी । उनके प्रधान मन्त्री ने उन्हें चिन्तित देखकर, कहा—पुत्र होना, पूर्व जन्म के शुभाशुभ कर्म पर निर्भर है । फिर भी एक जैन साधु महायोगी और चमत्कारी है । उनका नाम आनन्दधनजी है । वे आज कल यही आस-पास है । महाराज, प्रधान मन्त्री के कथन पर विश्वास कर शुद्ध अन्त करण से श्री आनन्दधनजी की श्रद्धापूर्वक सेवा-भक्ति करने लगे । नित्य दर्शनार्थ आना, उपदेश सुनना और उस पर आचरण करने लगे । सयोग की बात कुछ ही दिनों में महाराज को विश्वास हो गया कि अब पुत्र रत्न की प्राप्ति में देर नहीं है । यथा समय उन्होंने पुत्र का मुख देख लिया । ऐसे थे श्रीआनन्दधनजी जिनकी सेवा-भक्ति से मनोकामनाये पूर्ण होती थी ।

राज की दो विधवा पुत्रियों को वध

एक राजा की दो पुत्रिया थी । सयोग से वे दोनों ही विधवा हो गईं । वे वैधव्य से दुखी पुत्रिया हर समय रुदन करती रहती थी । राजा को इससे बहुत ही कष्ट होता था । उसने कई प्रकार के उपाय किये किन्तु उन पुत्रियों का शोक हल्का नहीं हुआ । राजा ने किसी विश्वस्त कर्मचारी से सुना कि श्री आनन्दधनजी सिद्ध पुरुष है । वे इनके शोक दूर करने में समर्थ हैं । राजा ने उनसे प्रार्थना की और उन दोनों पुत्रियों को उनके पास ले गया श्री आनन्दधनजी ने उन्हें ससार की क्षण भंगुरता मार्मिक शब्दों में समझाई । आत्मा का असली स्वरूप बताया । ससार के आपसी सम्बन्धों के विषय में अनेक उपदेश दिये । उनका शोक दूर हुआ और रुदन बंद हो गया । अब तो वे नित्य ही उपदेश सुनने के लिये आने लगी । कुछ ही दिनों में उनकी चित्त वृत्तिया शांत हो गईं और वे उन उपदेशों के अनुसार अपना जीवन सुधारने में लग गईं ।

शाहजादे का स्तन

एक समय श्रीआनन्दधनजी बीकानेर में थे । उन्हीं दिनों दिल्ली के बादशाह का शाहजादा वहाँ आया हुआ था । बीकानेर में उस समय अन्य जैन साधु भी थे । जब वे कहीं जाते आते तो मार्ग में जब शाहजादा उन्हें मिल जाता तो वह उनकी हसी-मजाक किया करता था । इस से वे साधु लोग बहुत

ही खिन्न मना हो गये थे । एक दिन उन सबने मिलकर श्री आनन्दधन जी को प्रार्थना की कि इस विपत्ति से छुटकारा दिलाइये । तब श्रीआनन्दधनजी वीकानेर के बाहर जहा वह शाहजादा घोड़े पर बैठकर कर धूमने जाता था गये। शाहजादे ने जैसे ही उन्हें देखा वैसे ही अपनी आदत के अनुसार उनकी भी मजाक उड़ाई । इस पर श्रीआनन्दधनजी ने उस से कहा—“बादशाह का वेटा खड़ा रहे ।” इतना कहते ही शाहजादे का घोड़ा खड़ा रह गया । अनेक प्रयत्न करने पर भी वह चल नहीं सका । (टस से मस नहीं हुआ) इतने में ही शाहजादे के साथ के घुडसवार बहा आ पहुँचे । घोड़ा स्तम्भित खड़ा था । उन्होंने भी घोड़े को चलाने के प्रयत्न किये, किन्तु असफल ही रहे । शाहजादा भी घोड़े से उतर नहीं सका । इधर आनन्दधनजी अपने स्थान पर आ गये । शाहजादे के उन साथियो ने शाहजादे साहब से पूछा कि यह कैसे हो गया । आप कोई बात हुई हो तो फरमाइये । शाहजादे ने उत्तर दिया—“मुझे तो घोड़े के न चलने का कोई सबब नजर नहीं आता, लेकिन एक बात अवश्य हुई है । मैंने एक श्वेत वस्त्र धारी साधु की मजाक जरूर उड़ाई थी ।” उसने कहा था—“बादशाह का वेटा खड़ा रहे ।” शाहजादे के उन साथियो की समझ में आया कि हो न हो, उस साधु ने ही कुछ कर दिया है । शाहजादे के साथियो के कहने में वीकानेर के राजा ने साधुओं से पुछवाया । अन्त में पता लगा कि यह काम श्री आनन्दधन जी का लगता है । आप लोग उनके पास जाइये । तब वे खोजते हुए श्री आनन्दधनजी के पास आये । उन लोगो ने उनकी बहुत ही आजीजी की तब तब श्री आनन्दधन जी ने कहा—“बादशाह का वेटा, साधु सतो को सताता है और उन की हसी मजाक करता है उसका फल उसे मिले तो आश्चर्य ही क्या ?” अन्त में श्री आनन्दधनजी ने बादशाह के वेटे से कहलवाया—“बादशाह का वेटा चलेगा ।” शाहजादे ने जैसे ही यह शब्द लोगो के मुख से सुने वैसे ही उनका घोड़ा चलने लगा शाहजादे ने यह चमत्कार देखकर, तत्काल वह उनके दर्शनार्थ बहा आया । विनय भक्ति प्रदर्शित कर उसने कहा—“आप तो ओलिया हैं, मेरा कसूर मुआफ फरमावे ।”

पत्थर के सेर का स्वर्ण खड

एक समय मारवाड में विहार करते हुये किसी ग्राम में किसी दीन व्यक्ति के घर श्रीआनदघनजी कुछ दिन ठहरे। एक दिन वह दीन व्यक्ति चिन्तातुर होता हुआ उनकी सेवा में वदन कर आ बैठा। वह दुखी तो था ही, उसकी आखें डबडबा आईं। श्री योगीराज ने उसे रोने का कारण पूछा। उसने रोते हुये अपनी गरीबी की सम्पूर्ण कथा उसको सुना दी। उन्होंने उसे सात्वना देते हुये समझाया कि अपने कृतकर्म तो भोगने ही पड़ते हैं। खैर, तुम्हारे पास कोई पत्थर का लोढा हो तो लाओ। उस व्यक्ति ने एक सेर वाला पत्थर लाकर उनके सम्मुख रख दिया। दूसरे दिन प्रातः काल वह वहां आया। श्रीआनदघनजी उसे वहां दिखाई नहीं दिये। उसने उन्हें इधर-उधर देखा, फिर भी वे दृष्टिगत नहीं हुये। जहां वे पहिले दिन बैठे हुये थे, वहां उसे पत्थर के सेर के स्थान पर सोने का डला देखा। उसे बहुत ही आश्चर्य हुआ। जब उसने उस स्वर्ण के डले (खड) को उठाकर देखा तो उसे बहुत ही पश्चात्ताप हुआ क्योंकि वह स्वर्ण खड तो वही पत्थर का सेर था, जो उसने उनके (योगीराज के) सामने लाकर रखा था। वह विचारने लगा, यदि मैं इससे बड़ा पत्थर लाकर रखता तो कितना अच्छा होता। अब तो रमते राम योगीराज कही के कही पहुँच चुके थे।

अक्षय लब्धि

१७वीं और १८वीं शती में राजस्थान में मेडता नगर व्यापार का बड़ा केन्द्र था। वहां कई लक्षाधीश सेठ थे। एक समय श्रीआनदघनजी का वहां पदार्पण हुआ। वहां की जनता ने उनके उपदेशों का बहुत लाभ उठाया। एक विधवा सेठानी—जिसके पति का कुछ समय पूर्व देहान्त हो गया था—श्री आनदघनजी की परम भक्त थी। उनके प्रति उसका धर्मानुराग अनुकरणीय था। उसके पुत्र थे। घर में करोड़ों की सम्पत्ति थी। उन्हीं दिनों जोधपुर नरेश को किसी कारणवश द्रव्य की अत्यन्त आवश्यकता हुई। धन एकत्रित करने के लिये जोधपुर नरेश के उच्चाधिकारी और सिपाही मेडता नगर आये। उन लोगों ने धनपतियों से द्रव्य की माग की और उनकी कोठियों पर

मिपाहिरी को बैठा दिया । उस विधवा की कोठी पर भी मिपाही आ बैठे । यह देखकर उस विधवा स्त्री का हृदय बैठने लगा । जब वह श्री आनन्दधनजी के दर्शन करने आई तब उसने श्रीआनन्दधनजी को अपनी विपत्ति की सम्पूर्ण गाथा कह सुनाई और उसकी निवृत्ति का उपाय पूछा । उन्होंने कुछ देर मीन रहकर उस स्त्री से कहा—“तुम्हारे घर में जितने प्रकार के सिक्के हो उनको अलग-अलग घडों में रखकर यहां ले आवो । वह स्त्री घर आई । उसने स्वर्ण का सिक्का एक अलग घड़े में रक्खा और रजत का सिक्का अलग घड़े में रखा । उन दोनों घडों के मुह कपड़े से ढक कर और उन्हें बांधकर श्रीआनन्दधनजी के पास ले आई । श्रीआनन्दधनजी ने कुछ बोलकर अपना हाथ उन घडों के ऊपर फिराया और कहा—“इनको ले जावो, इनमें से सिक्के निकाल-निकाल कर देती जावो ।” घर आकर उसने आदेशानुसार आचरण किया । मिपाही लोग जितने गाढ़े लाये थे वे सब एक ही स्थान से भर गये । वे पुष्कल धन पाकर वहां से विदा हो गये । उनके जाने के पश्चात् उस स्त्री ने घडों में हाथ डालकर देखा तो घडों में एक-एक ही सिक्का था । अब तो उसके आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं रहा । यह चमत्कार देखकर श्रीआनन्दधनजी के प्रति उसका पूर्व की अपेक्षा हजार गुना श्रद्धा-भक्ति भाव बढ़ गया । इस चमत्कार की बात सम्पूर्ण नगर में फैल गई । लोगों के झुण्ड के झुण्ड उनके दर्शनार्थ आने लगे और दर्शनकर अपने आपको धन्य समझने लगे । ऐसे थे धर्म प्रभावना करने वाले आनन्दधनजी ।

इन प्रवादों के विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता है किन्तु धर्म प्रभावना के लिये योगीराज श्रीआनन्दधनजी ने कुछ चमत्कार दिखाये हो या हो हो गये हो तो इन्हें प्रमाणभाव में अविश्वसनीय नहीं कहा जा सकता । इन से पूर्व के जैनाचार्यों ने भी सम्योचित चमत्कार पूर्ण कार्य धर्म प्रभावना के लिये किये थे ।^१ जय आनन्दधन

महताब चन्द खारंड

१ ये चमत्कारपूर्ण घटनाएँ श्रीकापडियाजी, श्री बुद्धिसागरजी, श्रीवसंतलालजी, श्रीकांतिलालजी और श्रीईश्वरलालजी की पुस्तकों से ली गई हैं । मैं उनके प्रति आभार प्रदर्शित करता हूँ ।

पद-क्रम दर्शक

== विवरण - पत्र ==

विवरण-पत्र भिन्न भिन्न

क्रम सख्या	पदो का अकारादि क्रम	क्रम सख्या प्रस्तुत प्रथावली	क्रम श्रीभीम सिंह माणिक श्री कापडिया श्री आ बुद्धि सागर	क्रम सख्या अ प्रति
1	2	3	4	5
1	अण जोवता लाख	साखी	71 90	71
2	अनन्त अरूपी अविगत सासतो		13 71	12
3	अनुभौ (अनुभव) तू है हितु हमारो		40 14	46
4	अनुभौ (अनुभव) नाथ को क्यू न जगावे		28 8	32
5	अनुभौ (अनुभव) प्रीतम कैसे मानसी		29 50	33
6	अनुभौ (अनुभव) हम तो रावरी दासी		43 13	50
7	अपना रूप जब देखा		7 66	2
8	अब चलो सग हमारे काया		119 —	—
9	अब मेरे पति गति देव निरजन		8 60	3
10	अब हम अमर भये न मरेगे		100 42	—
11	अरी मेरो नाहेरी अति बारो		92 96	—
12	अबधू अनुभव कलिका जागी		60 23	70
13	अबधू ऐसो ज्ञान विचारी		101 49	—
14	अबधू क्या मागू गुणहीना		10 26	5

प्रतियों में पदों का क्रम

क्रम मख्या आ प्रति 6	क्रम सख्या इ प्रति 7	क्रम मख्या उ प्रति 8	श्री जिनदत्त पुस्तकालय जयपुर की प्रति की क्रम सख्या 9	श्री अग्रचन्द नाहुटा, बीकानेर के प्रतियो की क्र स			
				मुख्य प्र. 44 पद सं. 1756 10	ए, 45 पद 11	बी 34 पद स 1762 12	सी 38 प स 1798 13
62	54	59	52	—	23	—	—
12	72	30	70	—	30	31	—
45	29	50	27	21	—	25	—
34	26	—	—	20	—	24	—
74	5	5	5	—	27	—	29
36	28	51	28	22	—	26	—
53	45	77	—	—	16	—	22
—	—	—	—	—	—	—	—
75	6	6	6	—	28	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
21	23	46	23	1	—	18	36
—	—	—	—	—	—	—	—
29	21	14	21	10	45	16	37

1	2	3	4	5
15	अवधू क्या सोवै तन मठ भे	57	7	43
16.	अवधू नटनागर की वाजी	59	5	88
17.	अवधू नाम हमारा राखे	11	29	6
18.	अवधू राम नाम जग गावे	97	27	81
19.	अवधू वैराग्य वेटा जायो	102	105	—
20	अवधू सो जोगी गुरु मेरा	103	98	—
21	आ कुबुद्धि कूवरी कवन जात	70	74	54
22	आज सुहागन नारी अवधू	86	20	—
23.	आतम अनुभव प्रेम को,	साखी 74	6	74
24.	आतम अनुभव फूल की	साखी 28	8	32
25	आतम अनुभव रस कथा, प्याला अजब विचार, साखी	53	—	67
26	आतम अनुभव रस कथा, प्याला पिया न जाय, साखी	35	70	39
27	आतम अनुभव रीति बरी री	53	11	67
28.	आशा औरन की कहा कीजै	58	28	82
29	ए जिनके पाय लाग रे	87	102	—
30	ऐसी कैसी घर बसी	45	79	57
31.	कत चतुर दिल ज्यानी	69	—	48
32	करेजा रेजा रेजा रेजा	25	35	26
33	कित जाण मते हो प्राणनाथ	80	31	56
34	कुण आगल कहूँ खाटो भीठो	112	—	—
35	कुबुद्धि कूवरी कुटिल गति	साखी 56	12	85

(5)

(5)							
6	7	8	9	10	11	12	13
26	18	11	18	14	—	13	16
30	22	15	22	40	—	17	35
32	24	47	26	2	—	19	—
28	20	13	20	9	—	15	—
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	34	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
5	7	16	—	12 के साखी	—	—	—
34	26	29	26	12, 20	—	24	—
—	—	19	—	12 के साखी	—	—	—
38	30	53	30	12, 29	1	—	—
19	11	19	11	7	—	24	—
27	19	12	19	13	—	9	—
—	—	—	—	—	14	1	—
66	58	63	56	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
50	42	45	41	—	—	—	—
—	—	—	—	13	—	—	—
18	—	—	39	43	—	26	—
8	10	18	—	—	—	17	—
—	—	10	44	—	8	—	—
—	—	—	—	—	8	—	—

1	2	3	4	5
36.	क्या रे मुनै मिलसे म्हारो सत सनेही	5	25	23
37	क्या सोवे उठ जाग वाउरे	1	1	76
38	चेतन आपा कैमे लहोई	—	55	—
39	चेतन ऐसा ज्ञान विचारो	106	81	—
40	चेतन चतुर चौगान लरी री	52	46	65
41	चेतन शुद्धात्म को ध्यावो	105	80	—
42	चेतन सकन बियापक होई	82	89	86
43	छवीले लालन नरम कहे	35	70	39
44	छोरा नै क्यू मारै छेरे डैण	67	17	60
45	जग आसा जजीर की	साखी 57	7	83
46	जगत गुरु मेरा मैं जगत का चेरा	6	78	1
47.	जिन चरणो चित ल्याऊँ रे मना	81	95	80
48	जिय जाने मेरी सफल घरी	3	3	77
49	ठगोरी भगोरी लगोरी जगोरी	17	45	18
50	तज मन हरि विमुखन को सग	109	108	—
51.	तरस कीजइ दइ को दई की सवारी री	76	39	53
52.	ता जोगे चित ल्याओ रे व्हाला	104	37	—
53.	तुम ज्ञान विभो फूली बसत	108	107	—
54.	तेरी हूँ तेरी हूँ ऐती कहूँ री	14	44	15
55.	दग्यो जु महा मोह दावानल	111	—	—
56.	दरसण प्राण जीवन मोहि दीजै	24	92	25

1	2	3	4	5
57	दुलहन री तू बडी बावरी	85	19	—
58	देखो आली नटनागर के साग	21	34	22
59	देखो एक अपूरब खेला	55	57	69
60.	नाथ निहारो आप मता सी	46	9	58
61.	निरजन यार भोय कैमे मिलेगे	119	—	—
62.	निराधार केम मूकी, श्याम	88	94	—
63	निसाणी कहा बताऊ रे	61	21	89
64	निसि दिन जोऊ वाटडी	31	16	35
65.	निरुपृह देश सुहामणी	75	83	66
66	परम नरम मति और न भावै	15	10	16
67	पिय बिन कौन मिटावे रे	27	65	31
68	पिय माहरो जोसी हूँ पिय री जोसण	110	—	—
69	पिया तुम निठर भये क्यो ऐसे	44	32	51
70	पिया बिन निसि दिन भूरु खरी री	16	47	17
71	पिया बिन सुध-बुध भूलो हो	26	41	30
72	पिय बिन सुध-बुधमू दी हो	32	62	36
73	पूछीइ आली खबर नई	37	88	43
74	प्यारे अब जागो परम गुरु	83	64	52
75.	प्यारे आइ मिलो कहा ऐते (ऐंठे) जात	78	58	42
76.	प्यारे प्रान जीवन यह साच जान	79	76	55
77	प्यारे लालन बिन मेरो कोण हवाल	68	75	41

1	2	3	4	5
78	प्रभु तो सम अवर न कोइ सलक मे	89	82	—
79	प्रभु भजले मेरा दिल राजी रे	94	103	—
80	प्राणी मेरो खेले चतुर गति चौपर	56	12	85
81	प्रीति की रीति नई हो प्रीतम	48	69	61
82.	बालूडी अबला जोर किसो करे	41	56	50
83	बेहेर बेहेर नहि आवे अवसर	84	100	—
84	भमरा किन गुण भयो रे उदामी	99	106	28
85	भादु की रात काती सी बहइ	34	51	38
86.	भोरे लोगा झूठ हूँ तुम भल हासा	19	73	20
87	मगरा ऊपर कउआ बैठा	120	—	—
88	मनसा नटनागर सु जोरी हो	49	38	62
89	मनु प्यारा मनु प्यारा रिखभदेव मनु प्यारा	93	101	—
90	मायडी मूनै निरपख किए ही न मूकी	66	48	—
91	माहरो बालूडो सन्यासी	74	6	74
92	माहरो मीने कव मिलसी मन मेत्र	12	24	8
93	मिलण रो बानक आज बन्यो छै जी	113	—	—
94	मिलापी आन मिलाओ रे	30	33	34
95	मीठो लागै कतडो न खाटो लागै लोक	50	40	63
96	मुनै माहुरा माधविया नै मिलवानो कोड	23	93	24
97.	मुदल थोडो रे भाई व्याजडो घणैरो	64	54	84
98	मेरी तु मेरी तु काहे डरे री	42	43	49

1	2	3	4	5
99.	मेरी सु मेरी सु मेरी मु मेरी सी मेरी री	51	61	64
100	मेरे ए प्रभु चाहिये	117	108	बु —
101	मेरे घट ज्ञान भानु भयो भोर	73	15	73
102.	मेरे प्राण आनन्दधन तान आनन्दधन	72	52	7
103.	मेरे माभी मजीठी सुण ठक वाता	20	72	21
104.	मीको कीऊ कैसई हू तको	9	59	4
105.	मीने कोई मिलावो रे कचन वरणो नाह	22	49	23
106	या पुद्गल का क्या विमवासा	107	97	—
107	राम कहो रहिमान कहो	65	67	79
108.	राश दाशी तारा कला	साखी 27	65	31
109	रिसानी आप मनाओ रे	36	18	40
110	रे घरियाली बाउरे मत घरिय वजाव	2	2	72
111	रे परदेशी भ्रमरा	116	—	29
112.	लागी लगन हमारी जिनराज	91	84	—
113.	वारी हूँ बोलडे मीठडे	18	85	19
114	चारु रे नान्ही बहु अँ मन गमतुं कीधू	71	90	71
115.	वारे नाह सग मेरो	90	36	—
116	वारी रे कोई पर घर रमवानो ढाल	47	91	59
117	विचारी कहा विचारे रे	62	22	87
118.	विवेकी वीरा सहो न परे	39	87	45
119.	व्रजनाथ से सुनाथ विण	95	63	11

1	2	3	4	5
120	सरमती सामी करो रे पसाय	115	—	—
121	सलूने साहिव आवेगे मेरे	38	86	44
122	सहूँ मैं किसके किसके बोला	—	—	27
123	साइडा दिल लगा है वशीवारे सू	98	53	9
124	साधु सगति बिनु कैसे पइये	63	68	75
125	साधो भाई समता रग रमीजै	4	30	78
126	सुण चरखा वाली	114	—	—
127.	सुहागनि जागी अनुभव प्रीत	54	4	68
128	हठीली आख्या टेक न मेटे	33	104	37
129	हमारी ली लागी प्रभु नाम	77	77	14
130	हरि पतितन के उद्धारन	96	—	10
131	हूँ तो प्रणमू सद्गुरु राया रे	121	—	—

नोट—(1) ग्रंथावली में सम्पूर्ण पद 121 ही हैं, किन्तु यहाँ 131 सख्या होने का कारण यह है कि इसमें 8 साखियाँ और 2 परिवर्तित पद भी सम्मिलित हैं।

- (6) क्रम सख्या 38 और 42 के पद थोड़े से अन्तर से एक ही पद है ।
- (7) क्रम सख्या 44 का पद “ज्ञान सारजी” कृत टक्के में भी प्राप्त है ।
- (8) क्रम सख्या 61 का पद केवल आचार्य श्री बुद्धिसागर जी के “आनन्दघन पद संग्रह” की भूमिका पृष्ठ 173 पर ही है ।
- (9) क्रम सख्या 119 का पद “हरि पतितन के उद्धार” के साथ है ।
- (10) क्रम सख्या 122 का पद इस ग्रन्थावली के “देखो एक अपूर्व खेला” पद का उत्तरार्द्ध है ।
- (11) क्रम सख्या 130 का पद “व्रजनाथ से सुनाथ विण” पद के साथ है ।
- (12) क्रम सख्या 131 का पद श्री साराभाई मणिलाल नवाब द्वारा सम्पादित “श्री आनन्दघन पद्य रत्नावली” से साभार लिया गया है ।

संकेताक्षर :—क, का = मोतीलाल गिरधर कापडिया, वि = विश्वनाथ,
ब, बु = आचार्य श्री बुद्धिसागर जी, द्य = दानतराय, म =
मंगल जी उद्धव जी, मा = माणिकलाल घेलाभाई ।

* कहाँ क्या *

क्रम		पृष्ठ
१ अपनी बात	श्री उमरावचन्द जरगढ , महतावचन्द खारंड	१ से १८
२ प्रासंगिक वक्तव्य	,, भगरचन्द नाहटा	१९ से ४३
३ प्राग् वाच्य	मुनि श्री नथमलजी स्वामी	४४ से ४७
४ भूमिका	श्री जवाहरचन्दजी पटनी	४८ से ७३
	एम ए	
५ आनन्दघन के जीवन प्रसाग	श्री महतावचन्द खारंड	७४ से ८६
६ पद-क्रम दर्शक विवरण पत्र	. . .	१ से १९
७ आनन्दघन बहुत्तरी	. . .	१ से १७७
८ स्फुट पद व अन्य रचनाये	. . .	१८१ से २५६
९ आनन्दघन चौबीसी	. . .	२५६ से ३६६

* आनन्दधन बहुचरो *

चेतावनो

१

राग—वेलावल

क्या सौवै उठि जाग वाउरे ।

अजलि जल ज्यू आउ घटतु है, देत पहुरिया घरी घाउरे ।

॥ क्या० ॥ १ ॥

इन्द्र चन्द्र नागिन्द मुनिन्द चले, कौन राजा पतिसाह राउरे ।

भ्रमत भ्रमत भव जलधि पाई तै, भगवत भगति सुभाव नाउरे ॥

॥ क्या० ॥ २ ॥

कहा विर्लव करै अरु बोरे, तरि भव-जल-निधि पार पाउरे ।

‘आनन्दधन’ चेतनमय मूरति, सुद्ध निरजन देव ध्याउरे ॥

॥ क्या० ॥ ३ ॥

पाठांतर—जाग = (अ) जागि । (उ) वाउरे = वावरे । अजलि = (इ) अजरि । आउ, पहुरिया, घरी, घाउरे = (इ, उ) । आयु । पोहरिया । धरिय । धाव । कोन (इ) कुण । पाई तै = (उ) पायकै । तरि = (इ) तर । ध्याउरे = (अ, इ) गाउरे । इन्द्र चन्द्र नागिन्द मुनिन्द चले = (क वि) इन्द्र, चन्द्र, नागिन्द, मुनि चले । (व) इन्द्र चन्द्र नागेन्द्र मुनीन्द्र चले । भगवत भगति सुभाव नाउरे = भगवत भजन विन भाउ नाउरे । बोरे = (क, व, वि) वाउरे ।

शब्दार्थ — वाउरे = भोले, पागल । अजलि = चुल्लू, हाथ से बना हुआ सुम्पुट । आउ = आयु, उम्र । पहुरिया = पहरायती, घडियाल वजाने वाला । घरी = घरियाल, घडावल, पीतल या काँसे की एक गोल वस्तु विशेष जिस पर ढण्डे से चोट मार कर समय सूचित किया जाता है । घाउ = चोट । नागिन्द्र = नागेन्द्र, नाग नामक देवों का इन्द्र, घरणेन्द्र । मुनिन्द = मुनियों के इन्द्र, तीर्थंकर । कौन = किस गणना में है । पतिसाह = वादशाह । राउ = राजा, राणा । भ्रमत भ्रमत = भ्रमण करते हुये, डोलते डोलते । भव जलधि = ससार समुद्र । पाई तै = तूने पाकर । सुभाउ = स्वभाव । नाउ = नाव, नौका । विलव = देर । तरि = तैर कर । भव-जलनिधि = ससार समुद्र । पार पाउरे = दूसरा किनारा प्राप्त कर । निरजन = मल रहित, शुद्ध, निर्दोष, परमात्मा ।

उक्त पद के अर्थ से पूर्व यह जानना आवश्यक है कि जीव का ह्रास विकास क्रम क्या है ? जैन दर्शन के अनुसार अनादि काल से यह जीव ससार-समुद्र में बस रहा है । सर्वप्रथम यह अव्यवहार राशि में होता है, वहाँ कोई पुरुषार्थ नहीं करता । जिस प्रकार नदी के जल प्रवाह में कुछ पत्थर काल प्रभाव से गोल हो जाते हैं, वैसे ही काललब्धि प्राप्त कर यह जीव व्यवहार राशि में आता है और विकास करते करते मानव जीवन प्राप्त करता है । किन्तु यह जीव इस दुर्लभ मानव जीवन को अन्तही वार प्राप्त कर खो चुका है । अब पुनः मानव जन्म मिले, तो फिर यह ऐसे ही व्यर्थ न चला जाये, अतः श्री योगीराज आनन्दधन जी सचेत कर रहे हैं —

अरे भोले मानव ! मोह निन्द्रा में क्या पडा है ? उठ, सचेत हो, प्रमाद त्याग कर जागृत हो, तेरी आयुष्य अजलि के पानी के समान घटती जा रही है । पहरेदार घडियाल पर टंकार मार-मार कर तुझे सचेत कर रहा है । इस प्रकार घडियाल पर चोट करते

करते उस स्थान पर घाव-सा दिखाई पड़ने लग गया है परन्तु तेरे हृदय पर जरा भी इसका असर नहीं हुआ है। तू सचेत (सावधान) नहीं होता है ॥१॥

देवताओं का राजा इन्द्र, चन्द्रलोक का स्वामी चन्द्र, नागलोक का स्वामी घरगोन्द्र और मुनियों के स्वामी तीर्थङ्कर भगवान भी जब इस देह को त्याग कर चले गये तब राजा, बादशाह और चक्रवर्ती की बात ही क्या है ? फिर तेरी तो विसात (सामर्थ्य) ही क्या है। समार-समुद्र में भटकते भटकते यह मानव शरीर मिलकर भगवान की भक्ति रूप स्वाभाविक नाव प्राप्त हुई है। भवसागर से पार पाने के लिये उस स्वभाव रूपी नाव का प्रयोग करके अपने लक्ष स्थान पर जा पहुँच ॥२॥

नोट—“भगवत भजन विन भाउ नाउरे” पाठान्तर के अनुसार यह अर्थ होगा—भगवान के भजन के अतिरिक्त (सिवाय) अन्य कौनसी भजन-नीका तुम्हें प्राप्त होगी जिससे तू इस ससार समुद्र का उल्लंघन कर सकेगा।

अरे बावले ! अब देर क्यों करता है। विषय-वासना, राग द्वेष रूपी समुद्र से तैर कर पार होजा। आनन्दघन जी कहते हैं—घनीभूत आनन्द के घर, चैतन्य स्वरूप, कर्म मल विहीन, राग-द्वेष रहित शुद्ध देव का ध्यान कर, उसी का गुणगान कर, जिससे तू भी वैसा ही हो जाय ॥३॥

विशेष—जीव (आत्मा) का चैतन्य स्वरूप व प्रभु (भगवान) का चैतन्य स्वरूप एकसा (समान) ही है। जीव जब प्रभु-भक्ति करता है—उसके गुणगान करता है तो उसे निज गुणों से गाँठ परिचय होता है इसलिये प्रभु-भक्ति से बढ़ कर ससार समुद्र से पार पाने का अन्य कोई साधन नहीं है। ससार के सारे धर्म इसमें एकमत

है। इसमें कोई मतभेद नहीं है। इसलिये हे आत्मन् ! तू भगवान् का स्मरण कर, इसमें जरा भी देर न कर। उमर का कुछ भी भरोसा नहीं है। कोई भी अमर पट्टा लिखाकर नहीं आया है। तीर्थङ्कर, चक्रवर्ती ही नहीं रहे तो अन्य प्राणियों की क्या गिनती है, इसलिये तनिक भी विलम्ब किये बिना भगवान् का भजन-स्मरण कर। अर्थात् चैतन्य स्वरूप, कर्म-मल रहित, शुद्ध आत्म स्वरूप का ध्यान कर, जिससे तू अपनी स्वाभाविक अवस्था को प्राप्त हो सके।

ज्ञान घड़ी

२

राग बिलाउल इकतारी

रे घरिआरे बाउरे, मत घरीय बजावै ।

नर सिर बांधै पाधरी, तू क्यों घरीय बतावै ॥ रे घरि० ॥ १ ॥

केवल काल कला कलै, पै तूँ अकल न पावै ।

अकल कला घट में घरी, मुझ सो घरी भावै ॥ रे घरि० ॥ २ ॥

आतम अनुभव रस भरी, यामें और न सावै ।

‘आनन्दघन’ अविचल कला, विरला कोई पावै ॥ रे घरि० ॥ ३ ॥

पाठान्तर—घरीआरे = घरीयारे (इ, उ) । बाउरे = बावरै (उ) । मत = मति (आ) । बतावै = बजावै (इ) । कलै = करे (अ, इ) । पावै = कहावै (इ) । मुझ = मुहि (इ) । पावै = गावै (अ) ।

शब्दार्थ—घरीआरे = घड़ीबजानेवाला । पाधरी = पगड़ी, पाव घड़ी । काल कला कलै = समय जानने की युक्ति । पै = परन्तु । अकल = सब कलाओं से अलग (चैतन शक्ति) । भावै = पसन्द है । आतम = स्वरूपानुभव रूपी ज्ञानानन्द रस से भरी हुई । सावै = समाता है । अविचल = अचल, स्थिर ।

प्रथम पद में प्रमाद त्याग कर जागृत होने की चेतावनी के

पश्चात् इस पद मे घड़ी बजाने वाले को उद्देश कर श्री आनदघनजी ज्ञानघड़ी के उपयोग के सबध मे कहते है —

अर्थ—हे नादान ! पगले ! घड़ी बजाने वाले ! तूझ घड़ी मत बजा, अर्थात् तू क्यों घड़ी बजा बजा कर समय सूचित करता है ? तेरा यह प्रयास व्यर्थ है । देख, मनुष्य ने तो स्वय ही अपने मस्तक पर पा घड़ी (पगड़ी) अर्थात् पा (पाव) घड़ी बाध रखी है जिससे ममय की उपयोगिता पर वह बराबर हर समय सचेत रह सके । मस्तक पर पा घड़ी (पगड़ी) बाधने का मतलब ही उसका यह है कि वह हर दम यह जानता है कि समय (काल) मेरे मस्तक पर है । फिर अब तू उसे बार बार समय क्या बता रहा है । (यहा श्री आनदघनजी ने पाघड़ी पर बहुत बडा व्यग किया है) ॥१॥

हे घडियाल बजाने वाले ! तू तो केवल समय बताने की ही युक्ति जानता है । परन्तु तुझे जरा भी ऐसी बुद्धि नहीं है जिससे तू

ॐ प्राचीन काल मे आजकल जैसी घड़ियां नहीं थी । उस समय, समय की जानकारी के लिये इस प्रकार के साधन थे —

(१) धूप घड़ी—जिससे धूप की परछाई से समय जाना जाता था ।

(२) जल घड़ी—पानी से भरे बडे बरतन मे एक छोटी कटोरी मे बारीक छेद कर पानी मे रख दिया जाता था, कटोरी के पानी मे डूब जाने पर निर्धारित समय जान लिया जाता था ।

(३) रेत (वालू) घड़ी—काँच के दो जुडे हुये लट्ठुओ मे बालू भर दी जाती थी । इन दोनो लट्ठुओ के मुँह छिद्र सहित जुटे होते थे । बालू वाले भाग को ऊपर करके रख दिया जाता था । बालू धीरे धीरे नीचे के लट्ठ मे एक घड़ी अर्थात् चौबीस मिनिट मे आ जाती थी । दुवारा फिर इसी प्रकार यह क्रिया की जाती थी, जिससे समय जाना जाता था ।

उस-सब कलाओं से अलग, समय के सदुपयोग कराने वाली ज्ञानघड़ी को—जो हृदय में ही है—बताने के । मुझे तो वही घड़ी (ज्ञान घड़ी) अच्छी लगती है अर्थात् प्रिय है ॥२॥

यह घड़ी आत्मानुभव रस से (निज स्वरूप को बताने वाले गुणों से) पूर्ण-लवालवा भरी हुई है । इसमें और कोई वस्तु (विजातीय द्रव्य-रागद्वेषादि) नहीं आ सकती है—नहीं समा सकती है । यही घड़ी सचेतक है । श्री आनन्दधनजी कहते हैं कि इस अचल, अबाधित, आनन्ददायिनी घड़ी की कला को विरला भाग्यवान मानव ही-लाखों में से एक—प्राप्त कर सकता है ।

वैराग्य

३

राग-बिलावल

जीउ जानै मेरी सकल घरी ।

सुत वनिता धन यौवन मातो, गरभ तणी वेदन विसरी ॥जीउ०॥१॥

अति अचेत कछु चेतत नाही, पकरी टेक हारिल लकरी ।

आइ अचानक काल तोपची, गहैगो ज्यूं नाहर बकरी ॥जीउ०॥२॥

सुपन राज साँच करि राचत माचत छाह गगन बदरी ।

‘आनन्दधन’ हीरो जन छारै, नर मोह्यो माया कँकरी ॥जीउ०॥३॥

पाठान्तर — जीउ = जीय (अ), जिय (इ) जीया (उ) । जाने = जाणे (उ) । यौवन = जोवन (अ इ, उ) । अति = अतहि (इ), अतिहि (उ) । अचेत = चेत (अ) । अति अचेत = अजहु अचेत (क) । आइ = आई (अ), आय (इ, उ) अचानक = अचान (इ) । तोपची = तोवचाही (उ) । ज्यूं = यूँ (इ, उ) । राज = राजि (अ) । जन = जव (अ) । छारै = छारी (इ, उ), छारत (क), छाड़ी (ब) ।

नोट—क, ब, व प्रतियों में प्रत्येक पंक्ति के अन्त में “री” है ।

शब्दार्थ — जीउ = जीव । मातो = मस्त होकर । विसरी = भूल कर ।
अचेत = असावधान, बेसुध । टेक = हठ । हारिल = अपने चगुल में लकड़ी
का टुकड़ा लिये रहने वाला पक्षी और टेढे (तिरछा) चलते हुये लकड़ी कही
अटक जाती है तो वह पक्षी उल्टा लटक जाता है, पीड़ा से चिल्लाता है पर
लकड़ी नहीं छोड़ता है । तोपची = तोप चलाने वाला, तोप में बत्ती लगाने
वाला । गहैगा = पकड़ेगा । नाहर = सिंह । माचत = मग्न होता है । छाँह =
छाया । बदरी = वादल । छारै = छोड़कर । ककरी = ककड़ ।

नोट—दूसरे पद की प्रथम पक्ति किसी किसी प्रति में “अति अचेत . .
लकरी” तीसरे पद की प्रथम पक्ति के साथ है और तीसरे पद की
प्रथम पक्ति “सुपन राज . . ‘बदरी” दूसरे पद की प्रथम पक्ति
के साथ है ।

अर्थ—धन यौवन पाकर यह जीव (मानव) अपने आज
के समय को अर्थात् मनुष्य जन्म को सफल समझने लगता है ।
गर्भावस्था की सब वेदना (दुख) को भूलकर, स्त्री, पुत्र, धन और
यौवन में मग्न रहता है, और अपने आपको सुखी मानने लगता
है ॥१॥

हे भोले मानव ! तू अत्यन्त असावधान है, जरा भी सचेत
नहीं होता, तूने तो हारिल पक्षी की लकड़ी पकड़ने के हठ (जिद) के
समान मोह माया में रच पच रहने की टेक (हठ) पकड़ली है । जिस
प्रकार सिंह एकाएक (अचानक) आकर बकरी को पकड़ लेता है,
उसी प्रकार कालरूपी तोपची तुझे आ पकड़ेगा, इसकी भी तुझे
कुछ खबर है ? ॥२॥

हे मूढ़ ! तू स्वप्न में मिले हुये राज्य को सत्य समझ कर उसी
में मग्न हो रहा है । अरे भोले मानव ! तू तो आकाश में छाई हुई
बदली की छाया में ही प्रसन्न हो रहा है । क्या तुझे मालुम नहीं कि

बदली हट जाने पर सूर्य की प्रचंड गरमी सहन करनी पड़ेगी ? अतः इस मानव जीवन को व्यर्थ मत जाने दे । प्रमाद में समय न खो । पूर्व पुण्य से धन यौवन कुलीन स्त्री आज्ञाकारी पुत्र आदि का योग मिला, उसमें लुब्ध न हो । अपने स्वरूप का स्मरण कर । (जिस तरह मृनीम के पास सेठ के करोड़ों रुपये होते हैं । समय समय पर इस दौलत को उसे अपनी भी कहनी होती है पर वह जानता है कि यह सब सेठ का है । उसी तरह तू भी इन सासारिक भोगों को पुण्य रूप सेठ का समझ, और अपने ज्ञान स्वरूप द्रष्टाभाव को न भूल ।) आनन्दधनजी कहते हैं कि कितना आश्चर्य है कि परमानन्द स्वरूप साश्वत मुख रूपी हीरे को छोड़कर यह जीव (मानव) ककर-पत्थर रूपी माया जाल में मस्त हो रहा है ॥३॥

विशेष—नीतिकारों ने छै सुख बताये हैं —

अर्थागमोनिन्यमरोगिताच,

प्रियश्च भार्या प्रियवादिनी च ।

वश्यश्च पुत्रोऽर्थकरीच विद्या

षड्जीवलोकस्य सुखानि राजन् ॥

अर्थात्—धन का आगम, सदा आरोग्य लाभ, प्रिय बन्धु बांधव, मृदुभाषिणी स्त्री, आज्ञाकारी पुत्र, द्रव्य प्राप्त कराने वाली विद्या ये छै सुख संसार में सर्वोपरि हैं । इन सासारिक सुखों में मग्न होकर मानव पिछले सब दुखों को भूलाकर, यहाँ तक की कुछ दिन पूर्व ही गर्भावस्था के दुख उठाये हैं, उन्हें भी विस्मृत करके धन, यौवन, सम्पदा, स्त्री, पुत्र बड़े परिवार को प्राप्त कर अपने जीवन को सफल समझता है । अपने को धन्य समझता है—अहो मेरे समान संसार में

और कौन है ? इसी मस्ती में भूल जाता है कि मुझे भी मरना है । यह सब कुछ छोड़ कर मुझे भी खाली हाथ जाना है । मैं किस समय चला जाऊँ, इसका जरा भी ध्यान नहीं रखता है । इस जीवन में जो कुछ सुख सौभाग्य मिला है, वह स्थिर नहीं है, बादल की छाह के समान है फिर भी हारिल पक्षी के लकड़ी की तरह इनको छोड़ने को तत्पर नहीं है । इन अस्थिर वस्तुओं में ही लुब्ध है । ऐसे भ्रमित विलुब्ध मानव को श्री आनदघनजी वैराग्य भाव की ओर उन्मुख करते हुये कहते हैं कि परमानंदरूप हीरे को त्याग कर मानव मोह माया रूप ककर-पत्थर में मोहित हो रहा है अर्थात् अनंत सुखदाता हीरे को छोड़ दुखदाई पत्थर ग्रहण करता है । इसलिये सावधान करते हैं—परभावरूप ककरो को त्याग कर स्वभाव रूप हीरे को ग्रहण करो ।

✓समता भाव

४

राग-आसावरी

साधो भाई समता सग रमीजै, अवधु ममता रंग न कीजै ॥
 सपति नाहि नाहि ममता मे, रमता माम समेटै ।
 खाट पाट तजि लाख खटाऊ, अंत खाक मे लेटै ॥अवधु०॥१॥
 धन धरती मे गाडै बौरा, धूरि आप मुख लावै ।
 मूषक सांप होइगो आखर, तातै अलछि कहावै ॥अवधु०॥२॥
 समता रतनागर की जाई, अनुभव चंद सु भाई ।
 काल कूट तजि भव मे सेगी, आप अमृत ले जाई ॥अवधु०॥३॥
 लोचन चरण सहस्र चतुरानन, इन ते बहुत डराई ।
 'आनदघन' पुरुषोत्तम नायक, हितकरि कंठ लगाई ॥अवधु०॥४॥

पाठान्तर—सग = सगि (अ), रग (इ, उ) । रग=सग (इ, उ) । कीजै = कीजइ (अ) । रमता माम समेटे = ममता मा मिसमेटे, (क, व), रमता रामे समेटे (वि), ममता माम सब मेटे (अ) । (इ प्रति मे 'माम' शब्द नहीं है) खटाऊ = पटाऊ (उ) । अत = अति (आ), अते (उ) । खाक = खाख (अ, इ, उ) । धरती = धरनी (उ) । धूरि = धूलि (उ) । मुखि = मुखक (अ) । साप = साप (आ, इ, उ) । होइगो = होयगो (ङ), होइजो (उ) । तातै = ताथे (इ), तामे (उ) । कहावै = कहावइ (आ) । रतनागर=रतनाकर (क, वि), रतनागर (व) । कालकूट = काल कूटि (अ) । भव = भाव (इ) । ले = लेई (इ, उ) । चरण = वरण (अ) । सहस = सहिस (इ) । तह = ते (अ, इ, उ) । हितकरि = हितकर (इ) ।

शब्दार्थ—समता= राग-द्वेष रहित भाव । रमीजै= रमण करो, आनन्द करना, घमना-फिरना साथ रहना । ममता = ममत्व, प्रिय वस्तु पर राग । माम = ममत्व । समेटे = लपेट लेता है, एकत्रित करता है । खाट = पलग । पाट = चौकी, तख्त आदि बैठने की वस्तु । लाख खटाऊ = लाखों रुपया हिंदा करने वाला । खाक = मिट्टी । बोरा = बावला, पागल । अलखि = अलक्ष्मी । रतनागर = रत्नों का खजाना, समुद्र । काल-कूट = हलाहल विष । भव मे सेणी = शुद्ध भाव रूप श्रीणी (पक्ति), शुद्ध परिणाम की धारा । लोचन चरण सहस = लोचन (नेत्र) सहस (हजार) इन्द्र, चरण सहस = सूर्य । चतुरानन = चार मुख वाला ब्रह्मा ।

अर्थ—हे सद्गुरुपुत्रो ! समता के साथ रम जावो—राग-द्वेष को छोड़कर समभावी बन जावो । हे अवधु आत्मा ! ममता के रग न पडो । स्त्री पुत्रादि, धन आदि-वैभव और यौवन मे लुब्ध न हो । ममता से किसी भी प्रकार की उन्नति संभव नहीं है । इसमे रमने से (साथ रहने से) तो अपनी आत्म संपत्ति सिमट कर बहुत थोड़ी हो जाती है । समता भाव से लौकिक और पारलौकिक दोनों प्रकार की

उन्नति होती है और ममत्व भाव से यह ज्ञाता-दृष्टा आत्मा अपने अह मे सकुचित हो जाता है। ॥१॥ लाखों के कमाने वाले अपनी रत्न जटित सोने की शैथ्या और बैठने के सिंहासन को यही छोड़कर अंत मे खाक (मिट्टी) मे जा लेते अर्थात् जिस मिट्टी से पैदा हुये थे उसी मे समा गये ॥१॥

भोले लोग धन को मिट्टी मे गाड़ते हैं—गड़्ढा खोदकर उसमे धन दौलत रखकर ऊपर से मिट्टी डालते हैं। यह धन पर मिट्टी डालना नहीं है, अपने ही मुख पर मिट्टी उडेलना है क्योंकि जिनकी धन-दौलत पर अत्यन्त आसक्ति होती है, वे ही धन-दौलत को जमीन मे गाड़ते हैं। इस दृढ आसक्ति से मर कर वही सर्प या मूषक (चूहे) होते हैं। शकुन शास्त्रवेत्ता साय व मूषक को अलक्ष्मी कारक कहते हैं, अतः जमीन मे धन गाड़ना अपने मुख पर धूल डालना है। वास्तव मे यह धन-दौलत लक्ष्मी नहीं है, अलक्ष्मी है। यदि यह लक्ष्मी होतें तो सर्प-मूषक जन्म क्यों प्राप्त होता। असली लक्ष्मी तो आत्मव गुण है, जिससे वास्तविक सुख प्राप्त होता है ॥२॥

वैदिक मतामुसार समुद्र मे चौदह रत्न निकले थे इसलिये उसे रत्नाकर कहा जाता है। मोती, मूँगा आदि अनेक रत्न भी उसमे से निकलते हैं। इन रत्नों से जीव का आत्मिक उत्था नही हो सकता है, इसलिये ये द्रव्य रत्न हैं। भाव रत्न तो क्षम सन्तोष, ऋजुतादि—जो मनुष्य के अन्तर से प्रकट होते हैं। इसलिये मनुष्य का हृदय ही भाव रत्नाकर है। श्री आनन्दधनजी कहते हैं—

॥ एक प्रति मे 'रमता राम सनेटे' पाठ है, जिसका अर्थ—इस 'रमते' रा आत्मा की शक्तियाँ सीमित हो जाती हैं।

समता हृदय रूपी रत्नाकर (समुद्र) की पुत्री है। अनुभव रूपी चन्द्रमा इसका श्रेष्ठ भाई है। यह समता आर्त रौद्र ध्यान रूपी हलाहल विष को त्याग कर शुभ परिणाम—धर्म-शुक्ल रूपी अमृत को स्वयं ले आती है ॥३॥

समता रूपी लक्ष्मी हजार चरण, हजार नेत्र व चार मुख वाले व्यक्ति को देख कर भयभीत होती है। अर्थात् मोह रूपी महाराक्षस—जिसके क्रोध, मान, माया और लोभ रूपी चार मुख हैं, जिसके हजार नेत्र और पाँव हैं जिनसे वह समता का नाश करता रहता है—को देख कर डर जाती है। श्री आनन्दधन जी कहते हैं, आनन्द स्वरूप राग-द्वेष रहित पुरुषों में श्रेष्ठ वीतरागदेव ने प्रेमपूर्वक समता को गले से लगा लिया, अर्थात् समता से जो व्यक्ति स्नेह रखते हैं वे ही परमपद के अधिकारी होते हैं ॥४॥

विशेष—उक्त पद के चोथे पद में एक वैदिक रूपक बहुत ही परिष्कृत रूप में है। वह इस प्रकार है—अमृत प्राप्त करने के लिये देव और दानवों ने मिलकर समुद्र का मथन किया। सुमेरु पर्वत को 'रई' (भेरना) बनाया गया, शेष नाग से रस्मी का कार्य साधा गया। समुद्र मथ गया। समुद्र से चौदह रत्न प्राप्त हुये। वे चौदह अनुपम वस्तुये इस प्रकार हैं—(१) लक्ष्मी, (२) कौतुभ रत्न, (३) पारिजातक पुष्प, (४) सुरा, (५) धन्वतरि वैद्य, (६) चन्द्रमा, (७) कामधेनु, (८) ऐरावत हाथी, (९) रभा देवागना, (१०) सात मुख वाला उच्चैश्रवा अश्व, (११) काल-कूट [जहर], (१२) धनुष, (१३) पाचजन्य शस्त्र और (१४) अमृत।

योगीराज ने श्रद्धा से मानी जाने वाली इस कथा का अर्थ है बुद्धिगम्य सुन्दर रूपक दिया है। कवि की कल्पना अद्भुत, प्रकृत, बुद्धिगम्य व अत्यन्त उपदेशप्रद है। कविराज कहते हैं कि हृदय में अनेक भाव उत्पन्न होते हैं और विलय होते हैं, इसलिये यह समुद्र तुल्य है।

बुद्धि द्वारा हृदय का मंथन होता है। सद् असद् वृत्तियाँ इसे ढंढर उधर खेचती हैं। सद् वृत्तियाँ देव रूप हैं, असद् वृत्तियाँ असुर रूप हैं। इस हृदय-मंथन से ही समता रूपी लक्ष्मी प्रकट होती है। हृदय मंथन से ही अनुभव रूपी चंद्रमा प्रकट होता है, जिसके प्रकाश में यह जीव जंड भाव व चैतन भाव को समझ कर देहाध्यास त्यागता है। समता, आत्मा रौद्र परिणाम रूप कालकूट विष को त्याग कर ज्ञानरूप अमृतारस को ग्रहण करती है।

स्व० श्री वासुदेव शरण अग्रवाल ने “कल्पवृक्ष” नामक पुस्तक में इस रूपक का भाव इस प्रकार दिया है,—समुद्र मंथन का यह उपाख्यान आध्यात्मिक पक्ष में मनुष्य की देवी और आसुरी वृत्तियों के संघर्ष का विवेचन करता है। मनुष्य का मन उसकी सर्व श्रेष्ठ निधि है, मननात्मक अंश ही मनुष्य में देवी अंश है। शरीर का भाग पार्थिव और मन का भाग स्वर्गीय है। अथवा यो कहें कि शरीर मृत्यु और मन अमृत है। शरीर का सम्बन्ध नश्वर है, मन का कल्पान्त स्थायी। किसी भी क्षेत्र में देखें, मन की शक्ति शरीर की अपेक्षा बहुत विशिष्ट है। (कल्पवृक्ष पृ० १०, ११)

सतसंग विरह

५

राग—रामगिरि

क्यां रै मोनइ मिलस्यै संत सनेही ।

संत सनेही सुरजन पाखै, राखै न धीरज देही ॥ धर्या०॥१॥

जण जण आगलि अंतरगतिनी, बातडी करिये केही ।

“आनदघन” प्रभु वैद वियोगै, किम जीवै मधुमेही ॥ धर्या०॥२॥

पाठान्तर—मोनइ = मोन (अ, इ, उ) । आगलि = आगल (इ, उ) ।

करियै = कीजै (अ), कहिये (उ) ,

शब्दार्थ—क्यारि = कब, किस समय । सुरजन = सगा सम्बन्धी, स्वजन । पाखै = पक्ष मे, लगाव मे, बिना, विरह मे । देही = देह (शरीर) धारण करने वाला, आत्मा । जण जण आगलि = प्रत्येक के आगे । अन्तर-गतिनी = मन की । बातडी = बात । मधु मेही = मधु प्रमेह वाला रोगी जिसके मूत्र मे शक्कर निकलती है ।

अर्थ—सत पुरुषो से स्नेह करने वाला आत्मस्वरूप मुझे कब प्राप्त होगा । अर्थात् मुझे आत्म बोध कब होगा । सतजन से स्नेह रखने वाले स्वजन के लिये शरीर का धारण करने वाला देही (आत्मा) को अब जरा भी धैर्य नहीं है । अब विरह को सहन करने की शक्ति नहीं है । मिलन की उत्कट इच्छा बढ़ती ही जाती है ॥१॥

हरेक के सामने अपने हृदय की बात कैसे कहूँ ? कैसे बताऊँ ? आनदघन जी कहते हैं कि किस प्रकार मधु प्रमेह वाला व्यक्ति बिना वैद्य के जीवन यापन नहीं कर सकता है, अर्थात् नहीं जी सकता है, उसी प्रकार आनद के समूह (आत्म स्वरूप) के वियोग मे अब मैं कैसे जी सकता हूँ, अर्थात् यह जीवन व्यर्थ है । मुझे तो आत्मस्वरूप प्राप्त करने की उत्कट इच्छा है ॥२॥

इस पद का अर्थ इस प्रकार से भी हो सकता है—

सुमति अनुभव से कहती है कि सत पुरुषो का स्नेही मेरा आत्म स्वरूप मुझे कब प्राप्त होगा ? उसके बिना सब सूना सूना है, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता है। उसके बिना मैं बेचैन हो रही हूँ। अत्यन्त ही दुख पा रही हूँ। सतों से स्नेह करने वाले मेरे स्वजन (सबधी) के लिये शरीर धारण करने वाले मेरे प्राण धीरज नहीं रख पाते हैं अब वियोग सहन नहीं किया जाता है ॥१॥

हे अनुभव ! हर व्यक्ति के सामाने अपने मन के दुख को कैसे प्रकट किया। जिस प्रकार मधु प्रमेह से दुखित व्यक्ति वैद्य के बिना नहीं जी सकता है, उसी प्रकार आनन्द के समूह आत्मस्वरूप स्वामी के बिना मैं कैसे जीवन चला सकती हूँ। इस लिये मुझे बता कि मेरे आत्म रूप स्वामी मुझे कैसे प्राप्त होंगे ॥२॥

कहते हैं कि श्री आनन्दघनजी से उक्त पद सुनकर जन समुदाय भक्ति विभोर होकर उनका परिचय जानने के लिये, उनकी परम्परा के विषय में प्रश्न करता है। उत्तर में योगीराज आगे का पद कहते माकूम होते हैं।

परिचय ६ राग—आसाउरी (रामगिरि)

जगत गुरु मेरा, मैं जगत का चेला,

मिट गया वाद विवाद का घेरा ॥ ज०॥१॥

गुरु के रिधि सिधि सम्पत्ति सारी,

चेरे के घर में खपर अँधारी ॥ ज०॥२॥

गुरु के घर सब जरित जरावा,
चेरे की मदिया मे छपर छावा ॥ ज०॥३॥

गुरु मोहि मारै सबद की लाठी,
चेरे की मति अपराधनि काठी ॥ ज०॥४॥

गुरु के घर का मरम न पावा,

अकथ कहाणी 'आनदघन' बावा ॥ ज०॥५॥

पाठान्तर—चेला = चेरा (अ, इ) । मिट = मिटि (आ) । गया = गइ (उ) । घेरा = गेरा (इ), भैरा (उ) । रिधि मिधि = रिध मिध (इ), ऋद्धि सिद्धि (उ) । छपर = खधर (इ) । छावा = छाया (इ), 'चेरे छावा' = चेरे के घर में काया मे छपर छाया (उ) । छपर = निपट (वु, वि), न = मे (अ), मौ (उ) । बावा = पाया (वु), बाया (वि) ।

शब्दायं—वाद विवाद=तर्क, शास्त्रार्थ, कहा-मुनी । घेरा=सौमा । रिधि=ऋद्धि, समृद्धि, सफलता । छपर = मिट्टी का भिक्षा पात्र । मदिया = रहने का स्थान, भोपडी । जरित जरावा = जडाव जडे हुए । सबद = शब्द, वचन, शास्त्र वचन । काठी = कठिन, मजबूत । अकथ = जो कही नहीं जा सके ।

अर्थ—यह ससार सद्गुणों की जाला भूत है । इस ससार से मुझे कुछ न कुछ शिक्षा सदा मिलती रहती है । इसलिये सम्पूर्ण ससार ही को मैं अपना गुरु मानता हूँ और अपने को उसको शिष्य । इस प्रकार करने से तर्क वितर्क या वाद विवाद की सारी परिधि ही समाप्त हो जाती है ॥१॥

जगत रूपी गुरु के घर मे सब प्रकार की ऋद्धि सिद्धि और समृद्धि विद्यमान है । वह सद्गुणों व ज्ञान का भंडार है, उसमे कोई कमी नहीं है । लेकिन मुझ शिष्य की कुटिया मे अंधकार (अज्ञान) छाया हुआ है तथा मेरे पास मिट्टी का भिक्षापात्र है ॥२॥

गुरु के घर मे (ससार मे) सब प्रकार के रत्न जटित आभूषण है। ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य रूप आभूषण किन्तु मेरी (शिष्य का) कुटिया मे तो मात्र छप्पर ही छाया हुआ है। (मेरे तो कर्मों का आवरण ही आवरण है) ॥३॥

(इस पद मे कवि ने सामूहिक शक्ति—सद्य शक्ति का वर्णन किया है एवं व्यक्तिगत शक्ति का वर्णन कर निरभिमानता का पाठ पढाया है)

गुरु मुझे जब्द रूप (उपदेश) लाठी से ताडना करते है किन्तु मेरी बुद्धि तो घोर अपराधिनी है व कुण्ठित है। मुझ पर तो उन सदुपदेशों का प्रभाव पडता ही नही है ॥४॥

आनन्दघन जी कहते है कि गुरु के घर का भेद पाना कठिन है अर्थात् उनके ज्ञान, उपदेश आदि का मर्म प्राप्त करना कठिन है उसकी तो कथा हो अकथनीय है ॥५॥

(इस पद को सुनकर जनता की उत्कण्ठा और बढती है और उनका विशेष परिचय (मम्प्रदाय आदि) जानने के लिये प्रश्न करती है। उसके उत्तर मे आगे का पद कहते विदित होते है)

७

राग आसाउरी

(साधो भाई) अपना रूप जब देखा।

करता कौन करनी फुनि कैसी, कौन मारेगो लेखा ॥अपना ॥१॥

साधु संगति और गुरु की, क्रिया ते मिटि गइ कुल की रेखा।

‘आनन्दघन’ प्रभु परचो पायो, उतर गयो दिल भेखा ॥अपना०॥२॥

पाठान्तर—अपना = साधो भाई अपना (उ) । देखा = देखा (अ, आ) । करणी फुनि कैसी = कौन फुनि करणी (आ) । क्रिया = कृपा (अ, उ) । परचो = परचो (अ, इ, उ) । उत्तर = उत्तर (इ, उ) ।

शब्दार्थ—फुनि = पुन, फिर । लेखा = हिसाब । रेखा = लकीर, चिन्ह, मर्यादा । परचो = परिचय । उत्तर गयो = दूर हट गया । भेखा = वेप, रूप ।

अर्थ—(हे सज्जनो !) जब मैने अपने आप का स्वरूप देखा, अपने को पहिचाना अर्थात् अपने चैतन्य स्वरूप को जाना तो प्रश्न हुआ, कर्त्ता कौन है ? करणी (कर्म) क्या है ? और इसका हिसाब (अच्छे बुरे कार्य का हिसाब) मागने वाला कौन है ? मै स्वय ही कर्त्ता हूँ, मेरे कार्य ही करणी है, और इनका लेखा मागने वाला भी मै ही हूँ । जैसी करणी (कर्म) की है, उसका भोक्ता मै ही हूँ । कोई दूसरा मेरी करणी का हिसाब मागने वाला नहीं है वल्कि मै स्वय ही हूँ । उस मेरी करणी के अनुसार ही मुझे फल मिलता है । श्रीमद् राजचन्द्र ने कहा है—परमार्थ से यह जीव (आत्मा) स्वभाव परिणति की अपेक्षा निज स्वरूप का कर्त्ता है, व्यवहार मे द्रव्य कर्म का कर्त्ता है और उपचार से घर नगर आदि का कर्त्ता है ।

मन तो कभी निश्चल रहता नहीं है, कुछ न कुछ (सकल्प, विकल्प) करता ही रहता है किन्तु इन कार्यों मे जब तक राग-द्वेष है तब तक बन्ध है । राग-द्वेष रहित करणी इस जीव को बन्धन मे नहीं फँसा सकती । जिस प्रकार विष खाने से विष का फल और अमृत पीने से अमृत का फल मिलता है, इसमे हिसाब रखने वाले की आवश्यकता नहीं होती, उसी प्रकार शुभाशुभ करणी के हिसाब की आवश्यकता नहीं है ॥१॥

शुद्ध साधुओं की संगति करने से, उनके वचनामृत पान करने से, अर्थात् उनके सदुपदेशों के अनुसार आचरण करने से और गुरु की कृपा से दीर्घ काल के जमे हुये सस्कार नष्ट हो गये । अर्थात् जाति, कुल (वश), वेष आदि का अभिमान नष्ट हो गया । आनन्द के समूह (आत्मा) से मेरा परिचय हो गया—जान-पहिचान हो गई,—आत्मा को जान लिया, अनुभव कर लिया तो मेरे हृदय से बाह्य रूप का मोह दूर हो गया ।

‘जाति बेपनो भेद नहि, कह्यो मार्ग जो होय ।

साधे ते मुक्ती लहे, एमा भेद न कोय ॥”

(श्रीमद् राजचन्द्र)

राग—धन्यासी (सारंग)

अब मेरे पति गति देव निरंजन ।

भटकूँ कहां कहां सिर पटकूँ, कहा करूँ जन रजन ॥अब०॥१॥

खजन हग हग नाहि लगावुँ, चाहूँ न चित चित अंजन ।

सजन घट अंतर परमात्म, सकल दुरित भय भजन ॥अब०॥२॥

एहि काम-गवि, एहि काम घट, एहि सुधारस भजन ।

‘आनदधन’ घटवन केहरि, काम भतगज गजन ॥अब०॥३॥

पाठान्तर—अब = अवर (अ) । भटकूँ = भटकौ (अ) । पटकूँ = पटकौ (अ) । करूँ = करौं (अ) । हग हग = हगन हग (ह, उ), हग ढिग (अ) । नाहि = न (इ), नहि (उ) । लगावुँ = लगावौ (अ) । चाहूँ = चाहौ (अ), थाउ (उ) । चितचित = चितवन (ब), चितवन (वि) । सजन

घट अन्तर = संजन अन्तर (आ) । एहि = एह (इ) । घट = घट घट (अ),
प्रभु घट (इ), घटे (उ) ।

शब्दार्थ—गति = अवलव, सहारा । निरंजन = दोष रहित । रंजन =
प्रसन्न । दृग = नेत्र, दृष्टि । चितवित = चित्त (मन) का धन । सजन =
सज्जित । घट अन्तर = अतः करण, हृदय । दुरित = पाप । काम गवि = काम-
धेनु गाय । काम घट = काम कुंभ । मजन = स्नान । केहरि = सिंह । मतगज =
मस्त हाथी ।

अपने शुद्ध स्वरूप को पहिचानने के पश्चात् कवि के उद्गार—

अर्थ—ज्ञान सारजी महाराज ने इस पद पर टब्बा लिखा है,
उन्हीं के आगम अनुसार इसका अर्थ किया जाता है कि कविराज
लाभानन्द जी उपनाम आनन्दधन जी कहते हैं—निश्चय नय से
कर्म मल रहित मेरा निरजन आत्मा ही मेरा आराध्यदेव है, यह
आत्मा ही मेरा स्वामी है । इसका ही मुझे अवलंबन है । इसलिये
तीर्थादिक में किस लिये भटकूँ, कहाँ कहाँ मस्नक झुकाऊँ, किस
किस व्यक्ति को प्रसन्न करता फिरूँ ॥१॥

बन्ध मोख नहि हमरै कबही, नहि उत्पात बिनासा ।

शुद्ध सरूपी हम सब काले, ज्ञान सार पदवासा ॥

(ज्ञानसार जी)

परमात्म स्वरूप को प्रत्यक्ष करने के लिये (देखने के लिये)
खजन पक्षी के नेत्र समान लम्बे सुन्दर नेत्र मुझे नहीं चाहिये और
न मुझे उन नेत्रों को सुन्दर बनाने के लिये जो उनका धन है, ऐसे
अजन की आवश्यकता है क्योंकि समस्त पापों व भयों को दूर

करने वाला परमात्मा तो मेरे घट मे (हृदय मे) ही सुगोभित है, बैठा है ॥२॥

✓ यह परमात्मा ही मेरे लिये मनवच्छिन्न फल देने वाली काम-धेनु है, यही मेरे लिये कामकुंभ है यही अमृतरस का स्नान है । (मुझे अन्य वस्तुओं की इच्छा क्यों हो ? अर्थात् नहीं है ।) आनन्द-धाम आत्मा मेरे शरीर रूपी वन के बैसरी सिंह है जो काम रूपी मदोन्मत्त हाथी का गजन (नाय) (चूर चूर) करने वाला है ।

६

राग-कल्याण

मोकु कोऊ कंसइहु तकौ ।

मेरे काम इक प्राण जीवन सुं, और भावें सो वकौ ॥ ॥मोकुं॥१॥

हैं आये प्रभु शरण तुम्हारी, लागत नाहि धकौ ।

भुजनि उठाइ कहु ओरनिसो, करहो जुकरहि सकौ ॥मोकुं॥२॥

अपराधी चितठानि जगत जन, कोरि क भाति चकौ ।

‘आनन्दघन’ प्रभु निहचै मानो, यह जन रावरो थकौ ॥मोकुं॥३॥

पाठांतर — कैमइ = कैमे (अ इ), कैहमे (उ) । हु तकौ = हि ककौ (अ) । सो = सु (आ) । तुम्हारी = तुहारी (अ), तुम्हारे (इ), तिहारै (उ) ।

नोट—योगिराज जब सर्वसंध परित्याग कर अकेले रहने लगे (विशेष साधना के लिये) तो इनके विषय में लोग शका करने लगे और तरह तरह की बातें फैलाने लगे । यह समाचार इनके कानों तक भी पहुँचे । वे विचार करते हैं कि ससार की भी क्या विचित्र गति है ! उसे दूसरों की बातें खाना (निन्दा करना) ही आता है । यह कुछ भी कहे, कुछ भी समझे, मुझे तो अपने आराध्य से काम है । मुझे आंतरिक शांति चाहिये, वह ससार की ओर लक्ष्य देने से नहीं मिलेगी, प्रभु को सर्वस्व अर्पण से ही मिलेगी । इस ही भाव को इस पद में व्यक्त किया है ।

भुजनि = भुजन (इ), भुवजन (उ) । ओरनि = ओरन (अ), ओरनि (इ. उ) ।
सो = सु (आ) । करहोजु = करहुजु (अ), करहुज (आ)

शब्दार्थ—तको = देखो, समझो । भावै = जो दिल में आवे, इच्छा-
नुसार । वको = कहो । वको = वक्का । वकी = देखो, आशका करो । रावरो =
आपका । थको = हो चुका ।

अर्थ—मुझे कोई कैसी ही दृष्टि से देखो, मुझे तो मेरे जीवन
प्राण प्रभु (आराध्य) से काम है, ससार के लोग भले ही मेरे लिये
कुछ ही कहा करे ॥१॥

हे प्रभो ! हे स्वामी ! मैं आपकी शरण में आ गया हूँ । ससार
की निन्दा—स्तुति मुझे वक्का नहीं दे सकती है । मुझे मेरे ध्येय से
हटा नहीं सकती है । मैं तो हाथ उठाकर (पुकार पुकार कर)
और लोगों से कहता हूँ कि अपनी शक्ति भर जो कर सकते हो,
करो ॥२॥

ससार के लोग मुझे अपराधी समझकर भले ही नाना प्रकार
की दृष्टि से देखे, मन में करोड़ों तरह की आशकाये करे, मुझे इसकी
जरा भी चिन्ता नहीं है । हे आनन्दधाम प्रभो ! आप यह निश्चय
मानो कि यह सेवक तो आपही का हो चुका है ॥३॥

इस पद का अर्थ सर्वस्व समर्पण करने वाले भक्त की उक्ति
के ऊपर किया गया है । किन्तु यदि यह उक्ति सुमति अथवा चेतना
की माने तो भी अर्थ सगत ही रहता है ।

ॐ आत्म निवेदन १० राग—आशावरी
अवधू क्या मांगुं गुन हीना, वै तो गुन गगन प्रवीना ॥
गाइ न जानुं बजाइ न जानूँ, नै जाणु सुरं मेवारे ॥ १ ॥
रीझ न जानुं रीझाइन जाणु, नै जाणु पद सेवा ॥ २ ॥ १॥

वेद न जाणुं कतेव न जाणुं, जाणुं न लक्षण छन्दा ।
 तरकवाद विवाद न जाणुं, न जाणुं कवि फदा ॥ अ० ॥२॥
 जाप न जाणुं जुआव न जाणुं, न जाणुं कथ वाता रे ।
 भाव न जाणुं भगति न जाणुं, जाणुं न सीरा ताता ॥ अ० ॥३॥
 ग्यान न जाणुं विग्यान न जाणुं, न जाणुं भजनामा ।
 'आनंदधन' प्रभु के घरि द्वारै, रटन फट गुन घामा ॥ अ० ॥४॥

पाठान्तर—'तो' 'इ' प्रति में नहीं है । गुन गगन = गुन गगन (घा, ना), गुग गगुन (उ), गुन गगिन (घ), गुर - ग्यर (इ. उ) । भेवा = देवा (उ) गीक = गीक (घा), गीभाट = गीभाट (उ) रिभाट (घा घ) । लक्षण = लछन (इ), लच्छन (उ) । जाप = जाप (घा), जुआव = जुआव (घा), जवात्र (इ), जवाप (उ) । कथदानारे = कथावातारे (भा), कथवात (इ), कथावतारे (उ) । सीरा = सीरा (उ) । ग्यान = ज्ञान (घ) । विग्यान = विज्ञान (घ) । न = नट (घा), न (घ) भज = भजि (घ) । घरि = घर (इ. उ) ।

शब्दार्थ—गगन = आकाश । प्रवीन = चतुर । भेवा = भेद । गीक = प्रसन्नता । गीभाट = प्रसन्न करना । पद भेवा = नरगुणसेवा, चारिग्रन्थेवा, स्वल्प भेवा । तरकवाद = न्यायशास्त्र । विवाद = उत्तर प्रत्युत्तर करना, झगड़ना । कवि फदा = रवित्वमला, कविता बनाना । सीरा ताता = ठण्डा गरम । विग्यान = अनुभव ज्ञान । भजनामा = भजन की स्तुति । गुणघामा = गुणों के घर ।

अर्थ—इस पद में कवि आत्म निवेदन में अपनी लघुता दिखाते हुये, अपने अहंभाव का निराकरण करते हुये कहते हैं—हे अवधू ! मैं गुणहीन क्या मागू ? वे प्रभु तो आकाश के समान अनन गुण वाले चतुर हैं । मागने के लिये, मैं न तो गायन जानता, न (प्रसन्न करने के लिये) अनेक वाद्यन्त्र बजाना जानता, न मैं षडज, ऋषभ,

गाधार, मध्यम; पचम, धैवत और निषाद आदि स्वरो के भेदों को ही जानता, न अपनी प्रसन्नता प्रकट करना जानता, न प्रभु को हाव भाव व वचन चातुरी से प्रसन्न करना जानता और न प्रभु के चरणों की सेवा विधि ही जानता ॥१॥ ^{अर्थात् प्रभु को प्रसन्न करने के लिए कुछ भी नहीं जानता}

चारों वेदों को—(ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद) मैं नहीं जानता, शास्त्र ज्ञान मुझे नहीं है। न पिगल ^व शास्त्रानुसार छंदों के लक्षण जानता, न्याय शास्त्र व वादविवाद (शास्त्रार्थ) करना भी मैं नहीं जानता, न कवियों जैसी वाक चातुरी मुझ में है ॥२॥

न मैं जाप करने के भेदों को ^{जारी} जानता, (शब्द व मानस दो प्रकार के जाप है)। इनमें ^{जो जानता है अथवा} सिद्धावर्त, शखावर्त, ऊँवृत्त, ह्री वृत्त आदि ^{अर्थात्} अनेक भेद हैं। योग की विधि ^{जानने वाले} शरीर के विविध भागों में कमलों की कल्पना कर, उन पर अनेक अक्षर व उपद स्थापित ^{प्रकार} कर जाप किया करते हैं। ^{ना उसे विधि अथवा भक्ति से परोक्षतः} किसको किस भाति कहना चाहिए—जवाब देना चाहिये, यह विद्या भी मुझ में नहीं है। न उत्तमोत्तम मनोरंजक कथा-वार्ता कहना ही मुझे आता है। भावों को उल्लसित करने की शक्ति भी मुझ में नहीं है। न मैं भक्तिभाव करना ही जानता ^{कैसे करे नहीं} हूँ। ^{अथवा} क्या बात किसको शांत कर देगी, कौनसा व्यवहार उत्तेजित कर देगा—यह भी मैं नहीं जानता ॥३॥

न मुझे सामान्यज्ञान है, न विशेष ज्ञान है और न भजन कीर्तन की रीति ^{की} ही ज्ञान है। आनन्दधन जी कहते हैं—मैं तो केवल मात्र आनन्द स्वरूप गुणों के निधान प्रभु के घर के दरवाजे ^{भीतर} ^(निजस्वरूप)

^{मात्र} पर (राग-द्वेष रहित, इच्छा रहित होना ही प्रभु का घर द्वार है)
सीके उनके गुणों का स्मरण करता हूँ ॥४॥

साराश यह है कि मागने वाले में भी योग्यता होनी चाहिये ।
कवि कहते हैं—उक्त प्रत्येक बात में मुझसे अधिक मैकड़ो ही व्यक्ति
है फिर मैं मागने का कैसे साहस करूँ । वह प्रभु तो घट घट को
जानने वाला है । योग्यता होने पर प्राप्ति में देर नहीं लगती ।
इसलिए प्रभु से याचना क्या करूँ । उसका स्मरण करते हुये अपना
कर्तव्य पालन करते रहना ही श्रेष्ठ साधन है । इस ही में सिद्धि है ।
प्रभु से योग्यता के बल पर कुछ भी माग न करने से फलाशा बढ़ती
है और सफलता फल की आशा त्यागने में है । योगीराज ने निस्वार्थ
भाव से प्रभु का स्मरण करते हुये अपने आचरण द्वारा कार्य करने
का मार्गदर्शन किया है ।

॥ आत्म निरूपण

११

राग—आशावरी

अवधू नाम हमारा राखै, सोइ परम महारस चाखै ॥

ना हम पुरुष ना हम नारी, वरनन भाति हमारी ।

जाति न पाति न साधु न साधक, ना हम लघु नहि भारी

॥ अ० ॥ १ ॥

ना हम ताते ना हम सीरे, ना हम दीरघ ना छोटा ।

न हम भाई, न हम भगनी, ना हम बाप न धोटा ॥ अ० ॥ २ ॥

ना हम मनसा ना हम सबदा, ना हम तन की घरणी ।

न हम भेष भेषधर नाही, ना हम करता करणी ॥ अ० ॥ ३ ॥

न हम दरसन ना हम फरसन, रस न गंध कछु नाही ।

‘आनन्दधन’ चेतन मय मूरति, सेवक जन बलि जाही ॥ अ० ॥ ४ ॥

पाठान्तर—सोड = सोई (अ), सो सो (इ) । महा शब्द 'इ' प्रति ये नहीं है । ना = नहि (इ) । भाति = भात (इ) । जाति न पाति न साधु न साधक = जाति न पाति न साद न सादुक, ना हम लघु नहि भारी (आ) जात न पाति न साटक नाही, नहि हूँ लघु नहि भारी (इ), जाति न पाति न्यादु नहि सादुक, ना हम लघु ना हम भारी (उ) जाति न पाति न साधन साधक, नहीं हम लघु नहीं भारी (क, व, चि), साधु न साधक = सिद्ध नहीं साधक (देहरागाजीयाँ की प्रति) । ना = नहि (इ) । ना हम दीरघ न छोटा = न हम दीरघ—छोटा (अ) नहीं दीरघ नहीं छोटा (इ), ना हम दीरघ ना हम छोटा (उ) । ना = नहि । भाई = भगनी (इ) । भगनी = भाई (इ) । ना = नहीं (इ) । वाप = वाद (उ) । वोटा = वेटा (उ) । ना = नहीं (इ), तन की = तरण (इ) । घरणी = घरनी (इ) । ना = नहीं (इ) । न = ना (उ), नहीं (इ) । ना = चही (इ) । फरसन = परसण (अ), परसन (इ) । बलि जाही = बल जाइ (इ) ।

शब्दार्थ—अवधू = आत्मा, चेतन । परम महारस = जानानन्द । वरन = रग, वरुण (ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र) । भाति = भेद । पाति = पक्ति । साधु न साधक = साधु न श्रावक (साधना करने वाला गृहस्थ) । घोटा = पुत्र, वेटा । मनसा = मन, कामना, इच्छा । तन की = शरीर की । घरणी = धारण करने वाली भूमि । भेषघर = वेश को धारण करने वाला । दरसन = दृश्य वस्तु ।

अर्थ—अवधू (^{चेतन} आत्मा) के नाम से जो हमें पहिचानेगा, यह नाम जो हमारा रखेगा, वही अमृत रस का स्वाद प्राप्त करेगा, मुझको शरीर समझने वाले तो अनेक विपत्तियाँ सहन करेंगे, मुझे आत्मा समझने वाले इन सबसे (विपत्तियों से) मुक्त रहेंगे क्योंकि आत्मा आनन्द स्वरूप है, अविनाशी व अनन्त शक्ति सम्पन्न है ।

मैं (आत्मा) न पुरुष हूँ, न स्त्री । इसका लाल, पीला आदि कोई रंग नहीं है । रंग तो इन्द्रिय गोचर पदार्थों में होता है, यह

(आत्मा) इन्द्रिय ज्योत्स्न है। अथवा आत्मा का आकाश, क्षप्रिय, वैश्य और शूद्र—उन चार वर्णों में से कोई वर्ण नहीं है। न छोटे-बड़े, ऊँच-नीचे का ही भेद है। एनही न कोई ज्ञानि है न पक्ति है, अर्थात् एकैन्द्रिय, द्वेन्द्रिय आदि ज्ञानि की पक्ति में यह नहीं है। न मैं (आत्मा) साधु हूँ, न नाचने करने वाला हूँ। न मैं (आत्मा) छोटा हूँ और न मैं भारी हूँ ॥१॥

मैं (आत्मा) न गन्ध हूँ न छटा, न मैं (आत्मा) बड़ा हूँ न छोटा, न मैं (आत्मा) किसी का भाई हूँ न किसी की बहिन, न मैं बाप हूँ और बेटा हूँ। (आत्मा) निरूप है—न यह कभी उत्पन्न हुआ, न किसी को उन्नत कर सकता है, उन्निवे किसी का भाई-बहिन, बिना पुत्र नहीं हो सकता है। यह शरीर ही उत्पन्न होता है, उन्निवे उन्ही के संग यह नव सम्बन्ध घटित होते हैं ॥२॥

न मैं (आत्मा) मन में उत्पन्न हूँ, न शब्द में। न मैं मन हूँ, न शब्द हूँ। न मैं (आत्मा) शरीर के धारण करने वाले पत्र महाभूत में उत्पन्न हूँ। न मेरा (आत्मा का) कोई वेष है, जिसमें मैं वेष-धारी कहलाऊँ। न मैं (आत्मा) कर्त्ता हूँ, न मैं करणी हूँ। जिस करणी (कर्म) को करता हुआ यह जीव दिग्वार्त्त पड़ता है, परमाथं मैं यह उसका कर्त्ता नहीं हूँ, उपचार में कर्त्ता हूँ ॥३॥

न मैं (आत्मा) देया जा सकता हूँ, न स्पर्श किया जा सकता हूँ। न मेरा (आत्मा का) स्वाद लिया जा सकता है, न मेरी गंध ली जा सकती है। अर्थात् आत्मा के रूप, रस, गंध, स्पर्श कुछ भी नहीं है। आनन्दघन जी कहते हैं—चैतन्य गुण युक्त यह आत्मा (मैं) है, अनन्त ज्ञान, दर्शन, आनन्द व हीने युक्त आत्मा है, सत्, चित्त शक्ति है

व आनन्द स्वरूप यह आत्मा है। सेवक जन (साधक वर्ग) इस रूप पर वलिहार^{हो}जाते हैं अर्थात् अपने आपको उत्सर्ग करते हैं ॥४॥

१२

राग—रामगिरि

माहरो मौनै कब मिलस्यै मन मेलू ।

मन मेलू विन केलि न कलिये, वालै कवल कोइ चेलू ॥ मा० ॥१॥

आप मिल्या थी अन्तर राखै, मनुष नही ते लेलू ।

‘आनदघन’ प्रभु मन मिलिया विण, को नवि विलगै चेलू ॥ मा० ॥२॥

पाठान्तर—माहरो = मारो (अ, इ) । मौनै = मुनै (इ), मुनै (उ) । कलिये = कलीइ (आ), करिये (अ, इ) । वालै = बाल (इ) । मनुष = सो मिनख (अ, इ) ।

शब्दार्थ—माहरो = मेरा । मौनै = मुझे । मन मेलू = मन मिलने वाला, जिससे मन मिले, प्रिय । केलि = खेल । कलिये = खेलना । कवल = ग्रास, कोर । चेलू = बालू, रेत । अन्तर = फर्क, परदा । लेलू = इसका अर्थ श्री बुद्धिसागर जी ने ‘लवाडी’ किया है, श्री कापडिया जी ने ‘पत्थर का टुकड़ा’ किया है, यह शब्द हिन्दी का नहीं ज्ञात होता है । इसका अर्थ हृदय-हीन, पशु से है । विलगै = पास में आना । चेलू = चेला, शिष्य ।

अर्थ—मुझे मेरा मन मिलापी प्रिय (आत्मा) किस दिन मिलेगा । मेरे मन से जिसका मेल बैठता (मिलता) हो, वह प्रिय कब मिलेगा । मन मिलापी बिना और तो क्या, खेल (क्रीडा) खेल कर मन बहलाव (मनोरजन) करने की भी इच्छा नहीं होती । बिना मन मिले प्रीति करना तो बालू-रेत के ग्रास बनाना है ॥१॥ २५१ १० ५१

अपने मन मिलने वाले स्नेही मित्र से जो परदा रखता है, कपट करता है, वह मनुष्य नहीं है, वह तो हृदयहीन पशु है । श्री

आनन्दधन जी कहते हैं—हे प्रभो ! मन मिले बिना तो कोई चला-
शिष्य भी पास सही आता है ॥२॥

विशेष—सम्भव है किसी के प्रश्न करने पर कि आप शिष्य करेगे या नहीं ? योगीराज को इस पद की स्फुरणा हुई हो । तात्पर्य यह है कि जब तक मन के अनुसार योग्यता वाला कोई न मिले, तब तक योगीराज उसे दीक्षित करने की इच्छा नहीं रखते । शिष्य बना कर उसे योग्य न बनाना नो बुरा है और शिष्य बन कर गुरु में श्रद्धा भाव न रखना और भी बुरा है । परस्पर का सम्बन्ध ही फलदायक है ।

यदि इस पद की चेतना या मुमति की उक्ति माने तो चेतना कहती है कि जिसमें मेरा मन मिल जावे ऐसा मन मिलापी प्रिय मुझे कब प्राप्त होगा अर्थात् मुझे शुद्ध स्वरूप आत्म-दर्शन कब प्राप्त होगा ? (आगे पद का भी इसी प्रकार अर्थ होगा)

सिद्ध स्वरूप उनके ३१ गुण १३ राग—आशावरी

अनन्त अरूपी अविगत सासतो हो वासतो वस्तु विचार ।
सहज विलासी हासी नवि करै, अविनाशी अविकार ॥अनंत०।१॥
ज्ञानावरणी पञ्च प्रकार नी, दरसण रा नव भेद ।
वेदनी मोहनी दोइ दोइ जाणीइ रे, आउखो चार विछेद ॥अ०।२॥
शुभ अशुभ दोउ नाउँ बखाणीयै, ऊँच नीच दोय गोत ।
विधन पंचक निवारो आप थी, पंचम गति पति होत ॥अ०।३॥
जुग पद भावी गुण जगदीसना रे, एकत्रीस भति आशि ।
अवर अनन्ता परमागम थकी, अविरोधी गग जागि ॥अ०।४॥

सुन्दर सखी सुभग सिरोमणी, सुणि मुक्त आतम राम ।

तनमय तल्लय तसु भजन करी, 'आनन्दधन' पद पाम ॥अ० ॥५॥

पाठान्तर—वस्तु = वसत (आ) । दरसण रा = दरसण ना (इ) । जाणीइ रे = जाणियँ रे (अ, इ) । विछेद = विच्छेद (अ) । दोउ नाउ = दोऊ नाव (इ), दोऊ नाम (उ) । ऊँच = उँच (आ) । दोइ = दोय (इ) । निवारी = निरवारी (आ), निरवार्या (उ) । आप थी = आपथी रे (इ, उ) । जुग पद = युग पद (अ, उ) । मति = मनि (आ), मन (इ, उ) । आणि = आण (अ) । अविरोधी = अहिरोधी (अ) । सिरोमणि = सिरोमणि रे (अ), सिरोमणी रे (इ, उ) । सुणि = सण (इ, उ) । भजन = भजनइ (अ), भक्ते (व वि) ।

शब्दार्थ—अरूपी = रूप रग रहित, जो इन्द्रियो द्वारा न जाना न देखा जा सके । अविगत = अनिर्वचनीय, जिसका वर्णन न हो सके । सासतो = शाश्वत, नित्य, अविनाशी । वासतो = निवास करते हैं, रहते हैं । सहज विलासी = स्वभाव सुख में रमण करते हैं । अविनाशी = विनाश रहित । अविकार = विकार रहित । आउखो = आयुष्य कर्म । विछेद = भेद, प्रकार । विधन = अन्तराय कर्म । पचम गति = मोक्ष । जुग पद = एक ही क्षण में उत्पन्न ज्ञान, दर्शन । सखी = स्वरूप वाला । सुभग = सुन्दर, सुखद । तनमय = तदाकार, एकाग्र । तल्लय = तल्लीन, निमग्न ।

अर्थ—योगीराज आनन्दधन जी कहते हैं—सिद्ध परमात्मा अनन्त है, अरूपी है—इन्द्रियो द्वारा जाने नहीं जा सकते, इनके स्वरूप का पूरा वर्णन नहीं किया जा सकता । वह शाश्वत है । सिद्ध शिला पर निवास करते हैं । सम्पूर्ण वस्तुओं के तथा उनके भावों के ज्ञाता हैं । सहज सुख में विलास करते हैं । किन्तु कभी किसी से हँसी नहीं करते अर्थात् गम्भीर है क्योंकि विकार रहित और अविनाशी है ॥१॥

मति, श्रुति, अवधि, मनपर्यव तथा केवल—इन पाँच प्रकार

के ज्ञान पर आवरण करने वाले कर्म को ज्ञानवरणी कर्म कहते हैं। दर्शनावरणी के नौ भेद हैं—चक्षु दर्शनावरणी, अचक्षु दर्शनावरणी, अवधि दर्शनावरणी, निद्रा, निद्रानिद्रा, प्रचला, प्रचला प्रचला तथा स्त्यानगृद्धि। साता, असाता वेदनी से, वेदनी कर्म के दो प्रकार, दर्शन मोह और चारित्र मोह—ये मोहनी कर्म के दो भेद हैं। आयुष्य कर्म चार प्रकार का है—नरकायु, तिर्यंचायु, मनुष्यायु और देवायु ॥२॥

शुभाशुभ प्रकार से नाम कर्म के दो भेद, उच्च गोत्र और नीच गोत्र—ये गोत्र कर्म के दो भेद हैं। दान, भोग, उपभोग, लाभ व वीर्य में विघ्न पहुँचाने वाले पाँचो अन्तराय कर्मों को अपने से दूर कर, हटा कर पंचम गति मोक्ष के स्वामी होने है ॥३॥

जगत के स्वामी सिद्ध भगवान् में एकसाथ एक ही समय में इकतीस गुण होते हैं। सिद्ध परमात्मा में और भी अनन्त अविरোধी गुण हैं जिन्हें परमागम से जानना चाहिये। (१) ज्ञानावरण के नाश से अनन्त ज्ञान प्रगट होता है, (२) दर्शनावरण के नाश से अनन्त दर्शन, (३) वेदनीय कर्म के नाश से अव्यावाध सुख—अनन्त सुख, (४) दर्शन मोह कर्म के नाश से क्षायिक सम्यक्त्व तथा चारित्र मोह के नाश से स्वरूप रमणता रूप क्षायिक चारित्र प्रकट होता है, (५) नाम कर्म के नाश से अरूपीपन, (६) गोत्रकर्म के नाश से अगुरु लघु गुण प्रकट होता है, (७) अन्तराय कर्म के नाश से अनतवीर्य शक्ति प्रकट होती है, (८) आयु कर्म के नाश से अक्षय स्थिति प्राप्त होती है। इस प्रकार ये इकतीस गुण सिद्धो में प्रकट होते हैं ॥४॥

हे सुन्दर व सुखद वस्तुओ के सिरताज । शिरोमणी ! मेरे आत्म राम सुन, तू भी एकाग्र भाव और तल्लीनता से सिद्ध भगवान् के गुणगान कर जिससे आनन्ददायक परमानन्द प्राप्त हो, तदाकार धृति से सिद्ध भगवान् मे तल्लीन होकर भजन कर, जिससे परमानन्ददायक परमपद प्राप्त होवे ॥५॥

प्रिया प्रलाप

१४

राग-तोड़ी (टोड़ी)

तेरी हूँ तेरी हूँ एती कहूँ री ।

इन बातन कू दरेग तू जानै, तो करवत कासी जाय गहूँ री ॥

॥ तेरी० ॥ १ ॥

वेद पुराण कतेब कुरान मै, आगम निगम कछु न लहूँ री ।

चाचरि फोरि सिखाइ सब निकी, मै तेरे रस रग रहूँ री ॥

॥ तेरी० ॥ २ ॥

मेरे तो तू राजी चहीये, और के बोल मै लाख सहूँ री ।

‘आनन्दघन’ प्रभु बेगि मिलो प्यारे, नहि तो गंग तरग बहूँ री ॥

॥ तेरी० ॥ ३ ॥

पाठान्तर—तेरी हूँ तेरी हूँ एसी कहूँ री = तेरी हूँ एती कहूँ री (आ), तेरी हूँ तेरी हूँ तेरी हूँ तेरी हूँ तेरी हूँ तेरी हूँ (अ, उ) । कू = मैं (अ, इ) । दरेग = दगो (अ, इ) । जानै = ज्यनै (अ, इ) । कतेब = कितेब (उ) । चाचरि = वाचरि (इ), चाचर (उ) । फोरि = कोरी (उ) । सिखाइ = सिखाय (उ) । सब निकी = सवन की (इ, उ), सेवन की (क, ब) । नहि = नाही (अ, आ) ।

शब्दार्थ—दरेग = कमी फर्क, । कतेब = किताब, धर्मग्रंथ । आगम = जैन धर्म शास्त्र । निगम = अर्थ निर्धारण करने वाले ग्रंथ, वेद । चाचरि =

फाल्गुन मे गाया जाने वाला गीत, एक राग । सब निकी = सबने भनी भांति ।
रस-रग = प्रेम के रग मे, आनन्द मे ।

अर्थ—सद्बुद्धि कहती है—हे चेतन ! तू निश्चयपूर्वक जान कि मैं तेरी ही हूँ । मैं अनेक बार कह चुकी हूँ कि मैं तेरी हूँ, मैं तेरी ही हूँ, अब फिर कहती हूँ कि मैं तेरी हूँ । इस मेरी बात मे कुछ कमी या फर्क समझता हो तो मैं काशी जाकर करवत ले सकती हूँ ॥१॥

हे चेतन ! चारो वेदो, अठारह पुराणो, कुरान, जैनागमो, उपनिषदो मे तेरे वर्णन के अतिरिक्त और कुछ नहीं पाती हूँ । वाणी के हेर-फेर से, भाषा परिवर्तन से, वचन चातुरी से गा गा कर इन सब ने भले प्रकार से तेरी ही सेवा के विषय मे कहा है । हे चेतन ! मैं तो तेरे ही रस-रग (प्रेम) मे रहती हूँ ॥२॥

मुझे तो तेरी प्रसन्नता चाहिये (तू मेरे उन्मुख रहे) फिर तो मैं लोगो के लाख लाख ताने, अपशब्द भी सहलूँगी । हे प्रिय आनन्दधाम प्रभो ! तुम्हारा विरह अब सहा नहीं जाता है अतः आप शीघ्र आकर मिलो । देखो, मैं विचार रूपी गंगा के प्रवाह मे वही जा रही हूँ ॥३॥

प्रिया प्रलाप

१५

राग—तोड़ी (टोड़ी)

परम नरम मति और न भावै ।

मोहन गुन रोहन गति सोहन, मेरी बेर अंसे निठुर लखावै ॥

॥ परम० ॥ १ ॥

चेतन गात मनात न एते, मूल वशात जगात बढावै ।

कोऊ न दूती दलाल बसीठी, पारखी पेम खरीद बगावै ॥

॥ परम० ॥ २ ॥

जौधि उधारि अपनी कही एती, विरह जार निसि मोहि सतावै ।

एती सुन 'आनन्दघन' नावत, और कहा कोऊ डूँड बजावै ॥

॥ परम० ॥ ३ ॥

पाठान्तर—और = अउर (अ) । भावै = भावै (इ) । वेर = वैरन (इ), विरयाँ (उ) । जगात = लगान (उ) । पेम = प्रेम (इ, उ) । खरीद = खरादि (आ), खरीदि (अ) । जाध उधार अपनी कही एती = जौधि उधारि प्रणत कहै ऐती (उ), जाध उधार आपनी कही एती (इ) । डूँड = डूँडि (इ, उ) ।

शब्दार्थ—और = अन्य, माया ममता आदि । गुन रोहन = गुणो मे पर्वत के समान । गति = चाल । सोहन = शोभायमान, सुन्दर । वेर = समय, वार, दफा, मरतवा । लखावै = देखने मे आता है । गात = गायन कर । मूल वशात = मूल वस्तु से जगात—महसूल (कर, टैक्स) बढा लेता है । बसीठी = सन्देश वाहक । विरह जार = वियोग की ज्वाला । नावत = नहीं आता है । डूँड = डोडी डोल ।

अर्थ—हे गुणधाम । सुन्दर गति वाले मनमोहन चेतन । माया, ममता, विभाव, धन, वैभव, कुटुम्ब परिवार आदि सासारिक भोगो का प्रसंग जब उपस्थित होता है तब तो अत्यन्त नरुता से उन सब मे रस लेने लगते हो—रच-पच जाते हो और मेरी बार—सम, देम, सन्तोप, समता आदि के समय आप ऐसे निष्ठुर बन जाते हो कि मेरे से आपका कोई सम्बन्ध ही नहीं है ॥१॥

समुति श्रद्धा से कहती है—हे सखि । मे चेतन देव को अत्यन्त मधुर शब्दो मे विनती करती हूँ, गा-गा कर प्रसन्न करने की चेष्टा करती हूँ कि आप मूल वस्तु से हासिल (टैक्स) क्यो बढाते हो ।

कोई ऐसा दूत नहीं है, न कोई ऐसा दलाल है, न कोई ऐसा सन्देश वाहक है जो उन्हें समझा कर परीक्षा पूर्वक प्रेम का सौदा बना देवे ॥२॥

जघा उघाड कर, लज्जा त्याग कर, बेपर्दा होकर अपनी कथा इसलिये कह रही हू कि मुझे आत्म-विरह की ज्वाला राती सताती रहती है। इतना सुनकर, समझ कर भी आनन्ददायक, स्वरूपानन्द के स्वामी (चेतन) मेरे पास नहीं आवे तो क्या डोड़ी पिटाऊँ ? ॥३॥

विरह दशा

१६

राग—तोड़ी (टोड़ी)

पिया बिण निस दिन भूखूँ खरीरी ।

लहुडी बडी की कानि मिटाई, द्वार ते आँखें कव न टरी री ॥

॥ पिया० ॥ १ ॥

पट भूषण तन भौकन उठै, भावै न चोकी जराव जरी री ।

सिव कमला आली सुख न उपावत, कौन गिनत नारी अमरी री ॥

॥ पिया० ॥ २ ॥

सास विसास उसास न राखै, नराव निगोरी भोरै लरी री ।

और तबीब न तपति बुझावै, 'आनन्दघन' पीयूष भरी री ॥

॥ पिया० ॥ ३ ॥

पाठान्तर—पिया = प्रिय (अ) । लहुडी = लहुरी (इ) । द्वार = द्वारि कव न = कवहु न (उ) । उठै = उठई (अ), औठै (इ), उठइ (उ) । भावै = भावइ (आ) । सुख न उपावत = सुभ उपावत (अ) । भोरै = भोर (इ) । पीयूष = पीऊष (इ) ।

शब्दार्थ—भू रू = अत्यन्त सन्तप्त । लहुडी = छोटी । कानि = मर्यादा । टरी = हटना, टलना । पट = वस्त्र । भूषण = गहने, आभूषण, जेवर । भौकन = भभका । भावै न = अच्छी नहीं लगती । जरी = जड़ी हुई । सिव कमला = मोक्ष लक्ष्मी । उपावत = पैदा करती है । अमरी = देवागना, अप्सरा, सुरबाला । विसास = विश्वास । उमास = श्वासोश्वास जितना । निगोरी = निगोड़ी, दुष्ट । भोर = सवेरे । तबीब = हकीम, वैद्य । तपति = दाह, जलन । पीयूष = अमृत । झरी = झड़ी, वर्षा ।

अर्थ—सुमति कह रही है—प्राण प्यारे चेतन के बिना दिन-रात मैं सतप्त रहती हूँ । छोटी बड़ी सबकी मर्यादा त्याग कर मेरी आखे द्वार से कभी हटती ही नहीं । प्रीतम की (चेतन की) प्रतीक्षा मैं द्वार की ओर टकटकी लगाये रहती हूँ । अपने स्वामी का इन्तजार कर रही हूँ । कब मेरे स्वामी मेरे घर आवे ॥१॥

(इस वियोगावस्था में) वस्त्र आभूषणों और शरीर से भभका उठता है । बहुमूल्य जडाऊ चौकी भी अच्छी नहीं लगती है । चेतना कहती है कि हे सखि श्रद्धा ! मोक्ष लक्ष्मी से भी मुझे सुख नहीं है । जब मोक्ष लक्ष्मी से ही मुझे सुख नहीं हो सका तो स्वर्ग की देवागनाये तो किस गिनती में है । उसकी इच्छा कौन करेगा ? चेतना कहती है कि मुझे न स्वर्ग चाहिये, न मोक्ष सुख चाहिये, मुझे तो अपने स्वामी शुद्धात्मा चेतन्य देव से मिलना है ॥२॥

सासू एक क्षण का भी विश्वास नहीं करती है और निगोड़ी ननद सवेरे से ही लडना आरम्भ कर देती है । अर्थात् ज्ञानी गुरुजन कहते हैं कि हे सुमते ! आयु का एक पल का भी विश्वास नहीं है । तू पूर्ण प्रयत्न कर चेतन से मिल क्यों नहीं लेती ? बराबर वालों भी प्रभात में यही स्मरण कराती है कि प्रत्येक प्रभात के सग जीवन

का एक दिन कम होता है। इस दुर्लभ अनुपम भव में ही तू नहीं मिल सकी तो फिर चेतन से कहा मिलाप होगा। अतिगम आनन्द-मय मेरे स्वामी चेतन देव के मिलने से ही मेरे तन की तात दूर हो सकेगी क्योंकि मेरे तन का ताप तो उनके मिलाप रूप अमृत भरणे (वर्षा) के अतिरिक्त किसी भी हकीम-वैद्य की औषधि से जाने वाला नहीं है ॥२॥

प्रिया प्रलाप, ललकार १७ राग-तोड़ी (टोड़ी)

ठगोरी, भगोरी, लगोरी, जगोरी ।

ममता माया आत्म लै मति, अनुभव मेरी श्रीर दगोरी ॥ १ ॥

भ्रात न मात न तात न गात न, जात न वात न लागत गौरी ।

मेरे सब दिन दरसन परसन, तान सुधारस पान पगोरी ॥ २ ॥

प्राननाथ बिछुरे की वेदन, पार न पावुं पावुं थगोरी ।

‘आनन्दघन’ प्रभु दरसन श्रीघट, घाट उतारन नाव मगौरी ॥ ३ ॥

पाठान्तर—गात न जात न = जात न गात न (इ, उ) । मेरे = मेरइ (अ) । तान = तात (इ) । पार न पावु पावु = पाँउ न पावु न पावु (अ, इ) । पार न पाळ अथाग (वि) । मगौरी = न गोरी (अ), मरोरी (उ) ।

शब्दार्थ—ठगोरी = ठगने वाली । भगोरी = भाग जावो । लगोरी = पीछे लगी हुई । जगोरी = जाग्रत हो । श्रीर = तरफ, पक्ष । दगोरी = दगा, धोखा । जात = सजातीय । गात = शरीर, सगोत्रिय । परसन = स्पर्श, चरण छूना, वदना, नमस्कार । तान = मधुर स्वर । पगोरी = मस्त, तन्मय रहना । थगोरी = शिथिल, थकना । श्रीघट = विषम, ऊबड़-खाबड़ । मगौरी = मँगाती हूँ ।

अर्थ—आत्मा के पीछे अनादि काल से लगे हुये माया, ममता, विभाव रूप परिणामो । हे धोखा देने वालो । अब भाग जावो, दूर

हटो । हे ठगो ! तुम्हारी शिक्षा से अब तक यह चेतन (मेरे स्वामी) मेरे (सुमति के) और अनुभव के सग दगा—धोखा करते आये है किन्तु अब मैने तुम्हारे सब प्रपचो को जान लिया है । अब तुम्हारी दाल यहा नही गलेगी, इसलिये तुम सब यहा से चलते बनो ॥१॥

भाई, मा-बाप, पुत्र तथा अपने शरीर की भी बात अच्छी नही लगती है । अब तो निशि-दिन चेतन पति के दर्शन और उसके स्पर्श की धुन लग रही है । मुझे तो उसी अनुभव—अमृत रस के पान मे (पीने मे) मग्न रहना है ॥२॥

प्रियतम चेतन के वियोग की वेदना का कोई पार नही है । वह वेदना थका देने वाली है । योगीराज कहते है कि हे आनन्दघन प्रभु ! आपकी प्राप्ति का मार्ग बड़ा विषम है, इसलिए पार उतरने के लिये ध्यान रूप नौका मागती हू । अर्थात् सतत नाम स्मरण की योग्यता प्राप्त हो, जिससे गुण स्मरण सदैव बना रहे ॥३॥

प्रिया प्रलाप—विरह वेदना १८ राग—मालवी गौड़ी
(काफी)

बारी हुं बोलडे मीठडे ।

तुम्ह वाजू मुम्ह ना सरै, सुरिजन, लागत और अनीठडे । वा०॥१॥

मेरे जीय कुं कल न परत है, बिन तेरे मुख दीठडे ।

पेम पीयाला पीवत पीवत, लालन सब दिन नीठडे ॥वा०॥२॥

पूछें कौन कहां धुं दूँदू, किसकूं भेजूं चीठडे ।

‘आनन्दघन’ प्रभु सेजडी पावुं, भागे आन वसीठडे ॥वा०॥३॥ॐ

पाठान्तर—तुझ बाजू मुझ ना सरै = तुझ बाजू मुझ ना सरइ (अ), तुझ बोजे नहि वीसरै (इ), तुझ वातु मुझ ना सरै (उ १), तुझ बोले नहि वीसरे रे (उ ११), तुझ विन मज नहि सरे रे (व) । मेरे जीय कु कल = मेरे कु जीय जक (उ १), मेरे मन कु जक (व), मेर मनवा जक (वि) । दीठडे = मीठडे (आ) । ‘पीवत’ आ प्रति मे एक ही वार । ‘लालन’ उ ११ मे यह शब्द नहीं है । कहां धुं = कहा लू (इ, उ ११), कही (उ १) । पावु = पायो (उ ११), पयै (इ) । भागे = भागइ (आ), भागे (उ १) ।

शब्दार्थ - बोलदे = बोल, वचन । मीठडे = मीठे । बाजू = प्रत्येक कार्य मे सहायक, वाहु, भुजा । सरै = पार पाना, जिसके बिना कार्य न चले । सुरिजन = साधु, आचार्य, सम्बन्धी । अनीठडे = अनिच्छित, खराब, अनिष्ट । कल = चैन, आराम । दीठडे = देखें । नीठडे = कठिनाई से, मुश्किल से । कहां धु = कहा तक । चीठडे = पत्र, चिट्ठी । सेजडी = शय्या । आन = आने वाले, अन्य । वमीठडे = दूत ।

अर्थ—सुमति कहती है—हे मिष्ठ भाषी । मैं तेरे पर व तेरे मीठे वचनो पर बलिहारी हू । हे ज्ञानघन । तू ज्ञान स्वरूप है, इस लिये तेरा प्रत्येक वचन अत्यन्त मीठा होता है । तेरा यथार्थ स्वरूप जानने के पश्चात्, उसे पूर्णतया अनावरण किये बिना चैन नहीं पड़ता । हे स्वजन । तेरी सहायता के बिना मेरा कार्य नहीं चल सकता । तेरे वीतराग भाव के अतिरिक्त अन्य रागादि भाव मुझे अनिष्टकारक लगते हैं ॥१॥

ॐ‘उ’ प्रति मे यह पद दो स्थानो पर लिखा हुआ है । प्रथम पत्र पाव पर २६वा पद है, फिर पत्र १५ पर ७६वा पद है । यहा दोनो ही पदो के पाठ दिये गये हैं । २६वां पद (उ १), और ७६वा पद (उ ११) है ।

हे आत्म स्वामिन् ! तेरा मुख देखे बिना मन को चैन नहीं पड़ता है । तेरे प्रेम का प्याला पी-पीकर ही बड़ी कठिनाई से विरह वे सब दिन निकलते हैं, अर्थात् तेरे मिलन की आशा ही आशा में विरह के दिन बिताये हैं ॥२॥

सुमति फिर कहती है—बहुतों से पूछ-पूछ कर थक चुकी हूँ, अब कहा तक पूछती (प्रश्न करती) रहूँ, किस ठिकाने (स्थान पर) तलाश करूँ, किसके द्वारा पत्र भेजकर खोज करूँ ? हे आनन्द के धन स्वामी आत्म प्रभु ! आपकी असंख्य प्रदक्षिणा रूप श्रद्धा प्राप्त हो जावे तो अन्य दूतों की आवश्यकता ही नहीं रहेगी ॥३॥

विशेष—योगीराज ने इस पद में बहुत बड़े रहस्य का उद्घाटन कर दिया है । उनका कहना है कि शुद्धात्म स्वरूप प्रकट करने के लिए शुद्ध स्वरूप के प्रति अथवा जिसने शुद्ध स्वरूप प्रकट कर लिया है उससे अत्यन्त प्रेम (लगाव) होना चाहिए । इस उत्कृष्ट प्रेम द्वारा ही निज स्वरूप प्रकट होता है । जैन परिभाषा में इसे प्रशस्त राग कहते हैं । इस मार्ग पर चलने वाले विरले ही हुए हैं । जैन साधु सस्था के नियम बहुत कठोर हैं । वे पतन की ओर जाते हुए व्यक्ति को बचा लेते हैं । आचार्य क्षितिमोहन सेन ने इसीलिए आनन्दघनजी की साधना को कबीर प्रभृति सहजवादी मरमियों की साधना कहा है । वे नवम्बर सन् १६३८ की वीणा मासिक के पृष्ठ १० में आनन्दघन के अनेक भाव कबीर और उनके अनुरागी दादु रज्जब प्रभृति के भावों से मिलते हैं । प्रियतम कह कर प्रेम के जोर से उन पर अपना अधिकार बताना, यति और सन्यासी की बात तो नहीं है । यह सब मरमी सन्तों की बात है

इसी लेख में वे फिर लिखते हैं—“३८वें पद में लोक-लाज छोड़ कर वे नटनागर के साथ मिलना चाहते हैं। यह भाव भी मरमियां भक्तों का है। ४६वें पद में जो वीर रस की खड्ग-हस्त साधना का रूपक है वह कबीर, दादू आदि के सुरातम (Heroic) अङ्ग के पदों की साधना के साथ खूब मिलता जुलता है। ये बातें अहिंसा परायण जैन साधुओं की नहीं हैं,” इत्यादि बहुत से विचार उन्होंने व्यक्त किये हैं।

इस मार्ग का सर्वप्रथम दर्शन गणधर गौतम के चरित्र से होता है। उन्हें सहजात्म-स्वरूप परम गुरु भगवान् महावीर के शरीर पर अत्यन्त मोह था। भगवान् उन्हें बार बार चेतावनी देते थे, देह के प्रेम से विलग रहने का उपदेश करते थे। गौतम उस प्रेम के आगे मुक्ति की भी अवगणना करते थे। सारे जैन वाङ्मय में यह प्रसंग अद्भुत व अद्वितीय है। भागवतकार ने गोपी प्रेम को खूब विस्तृत किया पर जैन वाङ्मय में यह गौतम स्वामी के अद्भुत प्रेम की चेष्टा दिखाई नहीं पड़ती। जैन साधु सस्था के नियम अत्यन्त कठोर हैं। मनुष्य का पतन होते देर नहीं लगती, इसी दृष्टि को मुख्य रख कर सब नियम बनाये जाने की कल्पना बहुत से करते हैं। जैन साधु सस्था में व्यक्ति की स्वतन्त्रता को अधिक स्थान नहीं मिला है। इसी कारण सन्त परम्परा अधिक पनप न सकी। आनन्दघन जी, चिदानन्द जी आदि सन्त साधु सस्था से प्रायः दूर ही रहे। जैनियों में अनेक सम्प्रदाय हो चुके। सन्त-मानस बाड़े बन्दी के घेरे में न रहकर लोक कल्याण ही की भावना भाते हैं। इसलिए साम्प्रदायिक लोगों का सहयोग उन्हें

नही मिलता या कम मिलता है । आजकल जैन जनता या तो बाह्य किया काण्डो मे लगी हुई है या कुछ व्यक्ति शुष्क ज्ञान मे लीन है । महान् तत्त्ववेत्ता श्री देवचन्द्र जी लिखते हैं —

“द्रव्य किया रुचि जीव डारे, भाव धर्म रुचि हीन ।

उपदेशक पण तेहवारे, स्थूँ करे जीव नवीन ॥”

कहने का तात्पर्य यह है कि प्रेम लक्षणा भक्ति जैनियो मे विरल हो गई है । योगीराज आनन्दधन जी ने सब पदो मे उसी प्रेम लक्षणा भक्ति का गुणगान किया है ।

प्रिया प्रलाप (विरह व्याकुलता) १६ राग—केदारी

भोरे लोगा भूखुं हु तुम भल हासा ।

सलुणे साहब बिन कैसा घर बासा ॥भो० । १ ॥

सेज सुहाली चांदणी राता, फूलडी बाड़ी सीतल बाता ।

सयल सहेली करै सुख हाता, मेरा मन ताता मुआ विरहा माता ॥

॥ भो० ॥ २ ॥

फिरि फिरि जोवो धरणी अगासा, तेरा छिपना प्यारे लोक तमासा ।

उचले तन तइ लोहू मासा, साइडा न आवै, धरण छोडी निसासा ॥

॥ भो० । ३ ॥

विरह कुं भावै सो मुझ कीया, खबर न पावू धिग मेरा जीया ।

हदीया देवू बतावै कोइ पीया, आवै ‘आनन्दधन’ करूँ घर दीया ॥

पाठान्तर—भोरे लोगा = भोरि लगा (उ) । तुम = तुम्ह (आ) ।

सलूणे = सलुने (अ, इ) । साजन = साजण (आ) । बिन = बिण (आ) ।

कैसा = केहा (इ) । सेज = सेझ (इ) । सुहाली = सुहाली (इ, उ) । फूलडी =

फूलनी (अ, इ), फूलरे (उ) । सयल = सयली (आ) । सुखहाता = सुहाता

(इ), सुखहीता (उ) । ताता = ताता (आ) । मुआ = भुया (उ) । जोवो =

जोवू (इ, उ) । तेरा = तेरे (अ) । छिपना = छिपणी (इ) । उचले = नवले

(इ, उ) । तइ = ने (अ), ते (इ, उ) । लोहू = लोही न (इ, उ) । आवै = आवो (अ) । छोडी = तजी (अ) । निसासा = निरासा (आ) ।

नोट—‘उ’ प्रति मे तीसरे पद का अन्तिम चरण इय प्रकार है—

(1) साई नावे घण छोडि निरासा, (11) साईडा न आवै घरणी छोडी निरासा ।
विग्ह = विरहा (अ) । खबर = खबरि (आ) । पावू = पावो (आ), पावो (अ), पावाँ (इ) । मेरा = मोरा (उ) । हदीया = दहीवा (इ), देवो (आ) ।
नोट—‘उ’ प्रति मे ‘घर’ शब्द नहीं है ।

शब्दार्थ—भूत = दुख से व्याकुल होना, सूखना । हासा = हँसो ।
घरवसा = गृह वास, गृहस्थी । सुहाली = सुहावनी । फूलडी = फूलों की ।
व डी = वगीचा, बाग । सयल = सब । सुख हाता = सुख हाथ मे करना ।
त ता = तप्त गरम । मुआ = मुर्दा, एक गाली । माता = मतवाला, मोटा ।
जोवो = देखती हूँ । घरणी = घरती । उचले = उबलते है, औटते हैं ।
साइडा = स्वामी । घण = स्त्री । घिग = घिक्कार है । जीया = जी, मन,
हृदय । हृदया देवू = हृदय से लगाऊ, छाती से चिन्काऊ । घर दीया = घर
मे दी-क जलाऊ, खुशी मनाऊ ।

अर्थ—शुद्ध चेतन स्वरूप आत्मा के विरह मे सुमति कहती है हे भोले लोगो ! स्वजन स्नेहीओ ! तुम भले ही मेरी हंसी (मजाक) करो मै तो दुख से व्याकुल हूँ । सलोने साजन (चेतन) बिना घर मे रहना किस काम का ? मेरी गृहस्थी किस काम की ? बिना स्वामी के भी गृहस्थी होती है क्या ? ॥१॥

उद्दीपन साधन सब मौजूद है—चादनी रात है, पुष्प वाटिका है, मद-मद शीतल पवन वह रही है, सुन्दर सुहावनी शय्या बिछी हुई है, सब सखिये मन बहलाव (मनोरजन) तथा स्वस्थ करने का प्रयास कर रही हैं । चेतनजी के आने के लिए सब आकर्षक सामग्री है । लेकिन उनके न आने से उनके विरह मे मतवाला मेरा मन तप्त हो रहा है, जल रहा है ॥२॥

बारबार पृथ्वी और आकाश को देख रही हूँ। हे प्रिय स्वामी ! तेरा नेत्रों से ओझल रहना मेरे लिए दुखदाई हो गया है तथा लोक में मैं हँसी मजाक का कारण बन गई हूँ। स्वामी के न आने से लोग यह कहकर हँसी उड़ाते हैं कि इस स्त्री को पति ने छोड़ दी है, इससे शरीर में रक्त, मांस उबलता है और निश्वासा उठती है ॥३॥

विरह को जो अच्छा लगा, वैसी दशा उसने मेरी कर दी। मेरी इस अवस्था की आपको खबर भी न पहुँचे तो मेरे जीवन को धिक्कार है। मेरे प्रियतम का कोई पता ठिकाना बता देवे तो मैं उसे छाती से लगा लूँ। अत्यन्त आनन्द के समूह रूप मेरे स्वामी (चेतन) आवे तो घर में दीपावली जगाऊँ ॥४॥

प्रिया प्रलाप-विरह व्याकुलता २० राग-केदारो

मेरे मांझी मजीठी सुण इक बाता, मीठडे लालन बिन न रहु
रलियाता ॥ मेरे० ॥ १ ॥

रगत चूनडी दुलडी चीडा, काथ सुपारीरु पान का वीडा ।
माग सिद्धर सदल करै पीडा, तन कठडा कोरे विरहा कीडा ॥मेरे०॥
॥२॥

जहा तहा हू हूँ ढोलन मीता, पण भोगी भवर बिन सब जग रीता ।
रयण बिहाणी दीहाडा बीता, अजहु न आये मुझे छेहा दीता ॥मेरे०॥
॥ ३ ॥

नवरगी फू दे भमरली खाटा, चुन चुन कलिया बिछावो वाटा ।
रग रगीली पहिनु गी नाठा, आवै 'आनन्द घन' रहै घर घाटा ॥मेरे०॥
॥ ४ ॥

पाठान्तर- मेरे = मारी (इ), मेरो (उ) । मांझी मजीठी = मांझी (आ)
मांझ मजीठी (इ), मांझ मजीठी (उ) । इक बाता = एक बाता (अ), एक
वात (इ), एक बाता (उ) । रलियाता = रलियात (इ)। रगत = रगित (आ) ।
वीडा = बीडा (अ) । काथ = काथा (उ) । सुपारी = सोपारी (उ उ) । व =

मित्र की खोज में इधर उधर जाती हूँ किन्तु आनन्द भोगने वाले स्वामी के बिना सब ससार सूना लगता है। अनेक रात्रियाँ बीत गई और दिन पर दिन बीत गये किन्तु मुझे छेह देने वाले-वियोग देने वाले आत्म-भरतार अभी नहीं आये हैं। (अभी तक चेतन से मेरा मिलाप नहीं हो रहा है) ॥ ३ ॥

नोरंगी फूल दे लगी हुई भरमली खाट बिछी हुई है। फूल की कलिये चुन चुन कर आगन व मार्ग में बिछा रखी है। यदि मेरे अनन्दघन स्वामी आ जावे और अपने स्थान पर रहे तो मैं रंग विरगे वस्त्र पहिँरूँगी अर्थात् आनन्द में रहूँगी ॥ ४ ॥

विशेष—इस पद में योगीराज आनन्दघन जी ने यह प्रतिपादन किया है कि जीव वहिरात्म भाव व अन्तरात्म भाव को समझ कर अपनी कषाय परिणती से सावधान रहते हुए कभी कभी अन्तरात्म भाव भावे तो वह सुधर सकता है। यह स्थिति भी कोई निराशाजनक नहीं है।

प्रिया प्रलाप, सखि के प्रति २१ राग-गौड़ी

देखौ आली नटनागर के सांग ।

ओरही ओर रंग खेलत ताते फीकी लागत माग ॥दे०॥१॥

उरहानौ कहा दीजै बहुत करि, जीवत है इहि ढांग ।

मोहि और बिच अन्तर एतो, जेतो रूपै राग ॥दे०॥ १.२॥

तन सुधि खोइ घूमत मन ऐसे, मानु कछु खाई भांग ।

ऐते पर “आनन्दघन” नावत, कहा और दीजै बांग ॥दे०॥३॥

पाठान्तर—के साग = को मग (इ), को रग (उ) । और ही = ओ रही (आ) ओरही ओर ही (इ), ओरही ओर (उ) । ‘इ’ प्रति में रग शब्द नहीं है । ताते = ताते इ (आ), तात (उ) । माग = अग (इ), साग (उ) । उरहानौ = ओरहनौ (इ), उरहानौ (उ) । जीवत = जीजत (आ), जीते (अ), जीयत (उ) । ढांग = ढग (इ) । मोहि = मोरे (इ) । बिच = विचि (आ) चित (अ) ।

रूप = रूपड़ (उ) राग = रग (आ, र, उ) । सुधि = सुप (ः, उ) । जोड़ = लोय (ड) धूमन = धुमन (आ) । अंम = अमं (अ) । मानु = मानुक (उ) । नावत = रावत (उ) । कहा = वाग = कहा और दीजः वाग (आ), और कहा कोउ दीजः वाग (उ), कहा और दीजः वाग (उ) ।

शब्दार्थ—नट = गा बजाकर और नाना प्रकार के भेप बनाकर रंग तमाशा दिगाने वाला । नागर = नागरिक, गहरी, चतुर । माग = स्वांग, वेशभूषा, भेप । माग = उच्छा, स्त्री के मस्तक में केशों के घीन का स्थान । उरहानी = उरालम्ब । हाग = हग । रूप = चादी । राग = कलर, रागा । वांग = पुकार ।

अर्थ—सुमति अपनी सगि (श्रद्धा) से कहती है—हे सखि ! मेरे स्वामी चेतन की नागरिक वेशभूषा तो देखो, उस चतुर नट ने नगर निवासी का भेप बनाकर और ही और रग (विभाव दशा) में वह रम रहा है, अपने स्वरूप की ओर नहीं देखता, इसलिये इसकी (चेतन की) सब मांगे-उच्छायें फीकी लगती हैं अर्थात् खराब हैं ॥१॥

यह मेरा स्वामी सबका मालिक होकर भी उच्छाओं का दास बना हुआ है । इसको बार-बार कहा तक उरालम्ब देती रहूँ—कहा तक सावधान-सचेत करती रहूँ । यह इसी भाँति जीवन यापन करता है । इसने तो उच्छाओं के ढेर लगा रखे हैं, जो कैसे पूर्ण होंगे ? इसीलिये तो मैं कहती हूँ कि मेरे और अन्य (माया) के मध्य इतना अन्तर है जितना चादी और रागा में है ॥२॥

शुभको किसी सासारिक भोग की आवश्यकता नहीं, मैं तो चेतन को कामना रहित निज स्थान की ओर लेजाने वाली हूँ किंतु यह (चेतन) माया के चक्कर में शरीर की सुध-बुध खोकर धूमता है—

मस्त होकर फिरता है मानो भाग पीकर मतवाला (पागल) बन गया हो । (जीवात्मा ने अनादि काल से मोह रूपी भाग पी रखी है जिससे चारो ओर ससार में भटक रहा है) इतना समझाने पर भी यह नटनागर (चेतन) अपने स्वभाव में नहीं आता है तो फिर इसे जागृत करने के लिए किस प्रकार से वाग दी जावे — किस प्रकार पुरजोर सचेत किया जावे ।

प्रिया प्रलाप, मिलनोत्कठा

२२

राग—सौरठ

मौने मिलावोरे कोइ कचन वरणो नाह ।

अंजन रेख न आखडी भावै, मजन सिर पडो दाह ॥मौ०॥१॥

कोण सयण जाणे पर मननी वेदन विरह अथाह ।

थर थर देहडी धूजै म्हारी, जिम वानर भरमाह ॥मौ०॥२॥

कोइ देह न गेह न नेह न रेह न, भावै न दुहडा गाह ।

‘आनन्दघन’ वाल्हा बाहडी साहवा निस दिन धरू उमाह ॥मौ०॥३॥

पाठान्तर—मौने = मोनइ (अ), मुने (उ) । ‘इ’, ‘उ’, प्रतियो में ‘मिलाओ’ के आगे ‘रे’ नहीं है । अन्तिम शब्द नाह के आगे ‘रे’ है । कोइ = कोई (अ), ‘इ’, ‘उ’ प्रतियो में इस स्थान पर ‘कोई’ शब्द नहीं है । वल्कि ‘मौने’ शब्द के आगे ‘कोय’ शब्द है । रेख = रेखा (इ, उ) । ‘न’ शब्द ‘अ’ प्रति में नहीं है । आंखडी = आख न (इ), आखडी न (उ) । ‘भावै’ शब्द के आगे ‘आ’ प्रति में ‘मोनइ’ और है । दाह = थाह (अ), दाह रे (इ), वाहरे । सयण = सजन (अ), सैन (इ), सेण (उ) । जाणे = जाणइ (अ) । थरथर””” म्हारी = थरथर थरथर देहडी धूजइ माहरी (अ) । थरथर धूजै देहडी मारी । (इ) भरमाह = भरमाह रे (इ, उ) । कोइ रेह न = देह न नेह न गेह न रेह न (इ), कोइ देह न गेह न, रेह न नेह न (अ, उ) । भावै = भावइ (अ) । दुहडा गाह = दूहा गाह (इ), ही यह माहि (उ) । वाल्हा = वाला (अ), वालो (इ), बाहलो

(उ) । बाहडी = बाहिडी (अ), बाहडी (इ, उ) , साहवा = साहिवा (अ) ।
भालै (इ) । उमाह = उच्छाह (अ), उच्छाह (इ), उमाहि रे (उ) ।

शब्दार्थ—कचन = सोना, स्वर्ण । वरणो = रंग वाला । मजन =
स्नान । दाह = जलन । भर माह = माघ मास में, खूब ठंड में । गेह = घर ।
दुहडा = दोहा छंद । वाल्हा = प्रिय । बाहडी = हाथ । साहवा = पकड़ना,
सम्भालना ।

अर्थ—अपने स्वामी (चेतन) के विरह से व्याकुल सुमति
कहती है कि कुन्दन (सबसे बढ़िया स्वर्ण का रूप) के समान सुन्दर
वर्ण वाले मेरे स्वामी से मुझे कोई मिला देवे तो मैं उसका अत्यन्त
आभार मानूँगी । स्वामी (चेतन) के विरह में आखों में काजल की
रेखा नहीं सुहाती है । (काजल) आखों में आसुओं से ठहरता ही
नहीं है । स्नान के सिर तो आग लगे, अर्थात् स्नान जलन पैदा
करता है ॥१॥

विरह की पीडा (दुख) अगाध होती है । कोई सज्जन ही
(मुक्त भोगी) दूसरे के दिल की व्यथा को समझ सकता है । जिस
प्रकार माघ मास के शीत में बन्दर कापते हैं उसी प्रकार मैं भी
कापती हूँ ॥२॥

मुझे अपनी देह की, घर की, स्नेही जनो की कुछ भी सुध-
बुध नहीं है और न मुझे दोहे और गाथा आदि काव्य ही अच्छे लगते
हैं । अति आनन्द के समूह प्राण प्रिय प्रभु मेरा हाथ सम्भाल ले—
पकड़ ले तो मेरी सब व्यथा जाती रहे और उत्साह व आनन्दपूर्वक
मेरे रात दिन व्यतीत होवे और मन में अत्यन्त उत्साह बना
रहे ॥३॥

मोने माहरा माधविया नै मिलवानो कोड ॥

मोने माहरा नाहलिया नै मिलवानो कोड ॥

हूँ राखु माडी कोई बीजो मोने विलगो भोड ॥ मो० ॥ १ ॥

मोहनियां नाहलिया पाखै माहरे, जग सवि उजड जोड ।

मोठा बोला मनगमता नाहज विण, तन मन थाओ चोड ॥

मो० ॥ २ ॥

काई ढोलियो खाट पछेडी तलाई, भावै न रेसम सौड ।

अवर सबै माहरे भला भलेरा, माहरे 'आनंदघन' सिर मोड ॥

मो० ॥ ३ ॥

पाठान्तर—मोने = माहरा नाहरा (उ) । माधविया = नाहलिया (अ उ) । 'उ' प्रति मे 'राखु' शब्द नहीं है । बीजो = बीज ओ (आ) बीजू (अ), 'उ' प्रति मे यह शब्द नहीं है । मोने = मोनई (आ), मोनो (इ), मुने (उ) । विलगो वलगो (आ), विलगै (इ) । नाहलीया = नाहली (अ) । माहरे = माहरइ (आ) मारै (इ) । नाहज = नाहजी (अ) नाहजी (उ) । विणु = वीणु (अ, इ) । विण = (इ), वणु (उ) । थाओ = थाअ (इ), थाये (उ, व, वि) । ढोलियो = ढोलाओ (अ) । पछेडी = पसेडी (अ), पछेवडी (उ) । माहरै = माहरइ (आ), म्हारे (अ) । भला = भलारे (अ उ), 'इ' प्रति मे यह शब्द नहीं है । माहरे = म्हारे (अ), 'इ' प्रति मे यह शब्द नहीं है ।

शब्दार्थ—नाहलियानै = नाथ से, स्वामी से । कोड = चाव, उत्साह । माडी = लिखकर, बनाकर । बीजो = दूसरा । विलगो = पृथक् होना, अलग होना । भोड = भगडा । नाहज = स्वामी । पाखै = पास । उजड जोड = उजाड तुल्य, सूनसान समान । चोड = पीडा । ढोलियो = पलग । पछेडी = पछेवडी, ओढने का वस्त्र, पीछे का पर्दा । तलाई = नीचे बिछाने की गद्दी ।

मौड = ओढ़ने की रुई भरी हुई मोटी रजाई । अवर = अन्य, और, दूसरा ।
भला भलेरा = भले ही भले है । सिरमौड = सिरमोर, सिर का मुकुट ।

अर्थ—विरह अवस्था में विरहणी को कुछ भी अच्छा नहीं लगता है । विरहणी सुमती कहती है—मुझे मेरे स्वामी से मिलने का बड़ा चाव है । 'उत्कट अभिलाषा है' । मैंने अपने द्वार पर लिख रखा है कि कोई भी दूसरा भ्रष्ट डालने वाला मेरे से दूर रहे, अर्थात् आत्मस्वरूप सिवा मैं दूसरी बातों से अलग हूँ—अन्य सब बातें मुझे भ्रष्ट भरी लगती हैं । अतः विभाव की बातें करने वाले मेरे से अलग रहे ॥१॥

मनमोहन पतिदेव के मेरे पास न होने पर सब ससार उजाड़ (सूनसान) जगल के समान लगता है । मिष्टभाषी मन भावन (चेतन) के बिना मेरे तन-मन दोनों को चोट लगती है—पीड़ा होती है ॥२॥

पलग, खाट, पछेवड़ी, बिछावनी (बग्या) तथा रेशम की सोड़ कुछ भी (उपभोग सामग्री) अच्छे नहीं लगते हैं । मेरे लिये सब ही वस्तुयें, सब ही जीव सब ही मनुष्य भले ही भले हैं किन्तु आनन्दघन चेतन ही मेरे सिरमोर है अर्थात् सर्वोपरि है ॥३॥

प्रिया प्रलाप विरहवेदन

२४

राग—कान्हरो

दरसन प्रांन जीवन मोहि दीजै ।

बिन दरसन मोहि कल न परत है, तलफि तलफि तन छोड़ै ॥
दर० ॥१॥

कहा कहुं कछु कहत न आवत, बिन सइयां क्युं जीजै ।

सोहु खाइ सखि काहु मनावो आपही आप पतीजे ॥दर०॥ २॥

छौर छौरानी सास जिठानी, यु ही सबै मिल खीजै ।

“आनंदघन” बिन प्रांन न रहे छिन, कोरि जतन जो कीजे ॥दर०॥

पाठान्तर—मोहि = मुहि (इ) । तलफि = तलफ (इ उ) । जीजै = जीजइ (अ) , कीजै (उ) । सोहु=सौहु (आ), मोहूँ (उ) । सौहु .. . मनावो = सम खावो सखि जाय मनावो (इ), मोहु खाइ सखि काहि मनाऊ (अ), सोहूँ खाइ सखि काहु मनावे (इ) । पतीजै = पतीजइ (अ) । यु ही सवै = यु सवहि (इ), यु हि सव ही (उ) । मिल खीजै = मिलि खीजइ (अ) । रहै = रहइ (आ) कोरि = कोर (इ उ), कोडी (ब), कोड (वि) । जो कीजै = जो कीजइ (अ), कर लीजै (इ) ।

शब्दार्थ—कल = चैन, आराम । सडया = पति, स्वामी । सोहु = सौगन्ध, शपथ । पतीजै = विश्वास करना । खीजै = क्रोध करना, झुझलाना । छिन = क्षणभर । कोरि = कोटि, करोड ।

अर्थ—हे जीवनधन ! मुझे शीघ्र दर्शन दीजिये । आपके दर्शन बिना (देखेबिना) मुझे तनिक भी चैन नहीं पडता है । तडफ तडफ कर मेरा शरीर क्षीण होता जा रहा है ॥१॥

पति के बिना स्त्री किस तरह जी सकती है, यह भेद मैं किससे कहूँ । मैं तो समभाव में रहने वाली हूँ, मुझे कहने का ढग-बात बनाने की चतुराई भी नहीं है । हे सखि (श्रद्धा) अब मैं सौगन्ध खाकर किसे मनावुँ । वे (मेरे स्वामी चेतन) मेरे पास कभी आते ही नहीं । पहिले अनेक बार सौगन्ध खाकर मना चुकी हूँ, बार बार कह चुकी कि आपके बिना मेरा जीवन दूभर (कठिन) है । पर मेरे कहने से उन्हें विश्वास ही नहीं होता, उन्हें तो स्वयं अपने आप ही पर विश्वास होता दिखाई पडता है ॥२॥

समता की यह हालत देखकर मैत्री भावनारूपी सासु, वैराग्य-रूपी देवर, ऋजुता रूपी देवरानी और प्रमोद भावना रूपी जिठानी सब मिलकर समझाती है, समझाने का कुछ प्रभाव न होने पर कुछ नाराज (क्रोधित) भी होती है । इनका नाराज होना व्यर्थ है । ये

लोग चाहे करोड़ो उपाय करे मेरे प्राण तो स्वामीनाथ आनदघन के बिना अब नहीं रह सकते ॥३॥

विशेष—कवि ने यहाँ बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। कवि की चेतना शक्ति आत्म-दर्शन के लिये अत्यन्त व्याकुल है। वह मैत्री प्रमोद आदि भावनाये भाते हैं अर्थात् भावनाओं में लीन रहते हैं, नाना प्रकार की समस्याओं से शरीर को सुखा डाला है, ससार से विरक्त है। रात दिन अनेक उपाय करने पर भी चैतन्यदेव से साक्षात्कार नहीं होता है। तब कवि प्रतिज्ञा करते हैं चाहे प्राण रहे या न रहे मुझे निरजन देव का साक्षात्कार करना ही है।

कवि योगीराज ने इस पद में इस महान तत्त्व को व्यक्त किया है—त्याग, वैराग्य, व मैत्री प्रमोद आदि भावनाये आत्म-दर्शन के साधन अवश्य है परन्तु इन्हीं में अटक जानेवाला आत्म साक्षात्कार नहीं कर सकता। श्रीमद राजचंदजी ने इसी तत्त्व को इस प्रकार कहा है—

“वैराग्यादि सफल तो, जो सह आत्म ज्ञान ।
तेमज आत्म ज्ञान नी, प्राप्ति तणां निदान ॥ ६ ॥
त्याग विराग न चित्तमां, थाय न तेने ज्ञान ।
अटके त्याग विरागमातो भूले निज भान ॥ ७ ॥
ज्यां ज्यां जे जे योग्य छै, तहां समभवुं, नेह ।
त्यां त्या ते ते आचरे, आत्मार्थी जन अहे ॥८॥ (आत्मसिद्धि)

प्रिय प्रलाप विरह व्यथा २५ राग—कानडो

करेजा रेजा रेजा रेजा ।

साजि सिंगार बणाइ आभूषण, गई तब सूनी सेजा ॥करे०॥१॥

रह द्यथा कुछ असी व्यापत, मानु कोई मारत नेजा ।
 अंतक अंत कहालुं लैगो, चाहै जीव तो लेजा ॥ करे० ॥ २ ॥
 कोकिल काम चंद्र चतादिक, दैन ममत है जेजा ।
 नावल नागर "अनंदघन" प्यारे, आइ अमित सुख देजा ॥ करे०
 ॥ ३ ॥

पाठान्तर—रेजा शब्द 'आ' प्रति मे दो बार ही है । अन्य प्रतियो मे पाठ है—करे जारे जारे जारे जारे जा । बणाइ = बणाई (अ); बनाये (इ) । आभूषण = अभूषण (अ), भूषण (इ) । सेजा = सेज्या (इ) लैगो = लेखो (उ) । चाहै = जाहि (उ) । तो = तु (इ) । चूतादिक = आगदिक (उ) भूतादिक (उ॥) । दैन जेजा = वे तन मत है जेजा (इ), दैन ममतन है ले जा (उ) प्यारे = प्यारो (उ) । आइ = आय (इ) आई (उ) ।

शब्दार्थ—रेजा रेजा = टुकड़े टुकड़े । साजि = सज कर, धारण कर । सेजा = शय्या । नेजा = भाला । अतक = यमराज । चूतादिक = आभ्रफलादि । जेजा = जो जो । नवल = नवीन, सुन्दर, युवा । अमित = अपार ।

अर्थ—समता सब श्रृ गार कर और आभूषणों से सज कर (बाह्याडंबर क्रिया रूप श्रृ गार कर) चेतनराज के पास गई । उन्हे सम भाव रूप शय्या पर नहीं देखा और ममता के पास गया जानकर उसका कलेजा टुकड़े टुकड़े हो गया ॥१॥

इससे उसको (समता को) चेतनराज के विरह का दुख इस प्रकार हुआ मानो 'कोई भाला मार रहा हो' । अपने स्वामी चेतन की अनुपस्थिति मे भी समता उन्हे 'उद्देश्य कर कहती है—हे स्वामी । मेरे तो आदि, मध्य और अंत सब आप ही हो, इसलिये हे यमराज । मेरा कहाँ तक अन्त लोगे, भले ही तुम मेरे प्राण ले लो किन्तु मुझे दर्शन दो ॥२॥

तुम्हे सुख देने वाली कोयल की कूक, कामदेव, चन्द्रमा की चादनी आभ्र मजरी तथा अन्य जो भी वस्तुयें आपको आनदप्रद है

(मानव भव स्वस्थ शरीर, उत्तमकुल, आत्मोन्नति वाला धर्म आदि उद्दीपन विभाव) उन सहित आकर है नवल नागर आनन्दघन चेतन-राज, मुझे सुख प्रदान करो । तुम यह मत समझो कि मेरे पास आने से तुम्हें ये सब वस्तुये त्यागनी पड़ेंगी । मैं तो केवल मायावनी ममता से तुम्हारा छुटकारा चाहती हूँ ॥३॥

प्रिया प्रलाप-विरह व्यथा २६ राग-कान्हडो

पिया बिन सुधि बुधि भूली हो ।
 आंखि लगाइ दुख महल के, झरोखें भूली हो ॥पिया० ॥१॥
 हंसती तबहु विरानिया, देखी तन मन छीज्यो हो ।
 समुझी तब एती कही, कोई नेह न कीज्यो हो ॥ पिया० ॥२॥
 प्रीतम प्रान पती बिना, प्रिया कैसे जीवें हो ।
 प्रान-पवन विरहा-दशा, भुअंगनि पीवें हो ॥ पिया० ॥३॥
 सीतल पंखा कुमकुमा, चन्दन कहा लावें हो ।
 झनल न विरहानल यहै, तन ताप बठावें हो ॥ पिया० ॥४॥
 फागुन चाचरि इक निसा, होरी सिरगानी हो ।
 मेरे मन सब दिन जरै, तन खाक उड़ानी हो ॥पिया०॥५॥
 समता महल विराज है, वाणी रस द्वैजें हो ।
 बलि जाउ 'आनन्दघन' प्रभु, ऐसे निठुर ह्वैजें हो ॥पिया०॥६॥

पाठान्तर—बिन = बिनु (अ-इ) । आंखि = आख (इ-उ) लगाइ=लगाय (इ-उ) । महल के = महल कइ (अ), महिल कइ (इ-उ) । तबहु=तबहु (आ) । समुझि = समझा (उ) । एती = बैठी (इ-उ) । प्रीतम = पीतम (आ) । प्रिया = पिया (आ अ), प्रीया (इ), पीया (उ) । भुअंगनि भुयगिनी (अ), भूयगम (इ-उ) । सीतल = शीतल (अ) कहा लावें = कहा लावइ (अ) । विरहानल = विरहान है (उ) । चाचरि = चाचर (इ-उ) । सिरगानी=भिरगानी (आ), सिरनानी (उ) ।

खाक = खाख (इ-उ) । महल = महिले (अ) । विराज = वराज (आ) । द्वैज = द्वैज (आ), रेजा हो (उ) (ज्ञानसार जी महाराज टब्बाकार) । द्वैज = द्वैजा (उ) । 'इ' प्रति मे अतिम पक्तिया नही है ।

शब्दार्थ—हँसती = मजाक करती थी । विरानिया = अन्य स्त्रिये, सौते छीज्यो हो = क्षीण हो गया । प्राणपवन = प्राण वायु । भुवगनी = सर्पणी । कुमकुमा = गुलाबजल आदि सुगंधित जल से भरापात्र । अनल = प्रग्नि । विरहाग्नि = बुदाई की आग । चाचरि = चाचर नाम गायन गाने वाले ।

अर्थ—(विरहावस्था मे होने वाली दशा का वर्णन) समता कहती है—हे श्रद्धे ! चेतन पति बिना अपनी सुध बुध भूल गई हू । अपनी सार सभाल रखना भी भूल गई हू । पति वियोग से दुखित मे अपने दुख रूपी महल से अपने स्वामी को देखने के लिये दृष्टि लगाये हू परन्तु वे दिखाई नही देते है इसलिये झरोखे (बरामदे) मे जाकर देखती हू अर्थात् पति वियोग रूपी दुःख महल के झरोखे से टकटकी लगाये भूल रही हू ॥१॥

श्री ज्ञान सारजी महाराज ने इस पद पर टब्बा (टीका) लिखा है, उसके अनुसार अर्थ साराश मे इस प्रकार है—

सुमती अपनी सखी श्रद्धा से कहती है—'हे सखी' चेतनराम मेरे स्वामी अशुद्धोपयोगी आत्मा से मुझे मिलना उचित है या नही ? इस धार्मिक विचार से मैं रहित हो गई । यहा पर यह प्रश्न होता है कि जिसका नाम ही 'समता' है अथवा जो सुमति है वह अपने को कैसे भूल गई ? जब वही भूल जाती है तो उसका नाम 'समता' युक्ति युक्त नही कहा जा सकता ? इसका स्पष्टीकरण करते हुये वे कहते है—अशुद्धोपयोगी अत्मा के संयोग से मैं सुबुद्धि की कुबुद्धि हो गई । पति के विदेश गमन रूप वियोग दुःख के झरोखे मे अश्रुपात करके उसमे स्नान कर लिया । विदेश गमन यहाँ पर परपरिणति रमण, चिन्तवन समझना चाहिये । अशुद्धोपयोग मे प्रवर्तन

को अश्रुपात समझना चाहिये । अश्रुपात में मैं भूल गई अर्थात् इनने अश्रु गिरे कि आँसुओं से मैं भूलसी पड़ी अन्यथा सुबुद्धि को रोने में क्या वास्ता ? किन्तु शुद्धोपयोगी आत्मा के वियोग में मैं अपनी मुघ बुध भूल गई ।

टब्बाकार का यह अर्थ विचार ने जैसा है । यहा सुमति पति के साथ एकाकार होकर अपनी सुघ बुध खो बैठती है । पति पर परिणति में रमण करते हैं । अशुद्ध उपयोग में प्रवर्तन करते हैं इससे सुमति दुःख महल के झरोखे में भूलकर अपने आपको भूल जाती है ॥१॥

हे श्रद्धे ! पहिले जब मुझे शुद्ध चेतन रूप पति का वियोग नहीं था, उस समय मैं यह नहीं जानती थी कि वियोग का दुःख कितना होता है । इसलिये पति वियोग से दुःखित अन्य स्त्रियो को तन से क्षीण (दुबली) तथा मन से दुःखित होती देखकर मैं उनकी हसी (मजाक) करती थी किन्तु अब शुद्धात्मा के वियोग-दुःख को समझी तो इतना हो वचन मुख से निकला—“कोई कभी भी प्रेम न करो ॥२॥

सुमति कहती है कि मेरे प्राणपति शुद्ध चेतन व बिना मैं कैसे जी सकती हूँ । मार्जव मार्जव आदि दस यति धर्म रूपी प्राणवायु को विरहावस्था रूपी सर्पणी पीती है । ऐसी अवस्था में शुद्ध चेतन के वियोग में सुमति के प्राण कैसे रह सकते ? क्योंकि सुमति शुद्ध चेतन बिना कहा से आ सकती है ॥३॥

हे सखी ! शीतलोपचार, खस का पखा, सुगन्धित गुलाब-कैवडा जल, वावना चदन आदि क्यो लगाती है । अरे भोली, यह दाह ज्वर नहीं है । यह तो भदन ज्वर है । ये पखे आदि सुगन्धित शीतल पदार्थ तो प्रीतम की याद दिलाने वाले हैं । इसलिये ये तो काम ज्वर की वृद्धि के हेतु हैं । इसलिये हे सखि इनका प्रयोग न कर ॥४॥

योगीराज ने इस पद में अद्भुत प्रकार से व्यवहार दृष्टि द्वारा निश्चयका पोषण किया है । श्री ज्ञानसार जी महाराज ने इस पद के

टब्बे (टीका) में शीतलोपचार को यथाप्रवृत्तिकरण में गिना है और ये उपचार चालू रहे तो अपूर्वकरण भी आवेगा। तात्पर्य यह है कि अन्तिम यथाप्रवृत्तिकरण तक विरह काल है उसके पीछे नियम से अपूर्वकरण आता है जिसमें राग द्वेष की ग्रंथी का भेद हो जाता है और अनवृत्तिकरण में आत्मा का मिलाप हो जाता है। आत्मा का मिलाप ही सम्यक्त्व प्राप्ति है। फिर चारित्रिका विरह होता है ॥४॥

फाल्गुन के मस्त महीने में चाचर गाने वाले एक रात्रि में होली जलाते हैं किन्तु मेरे मन में तो प्रतिदिन होली जलती रहती है और शरीर की राख (खाक) उड़ती रहती है ॥५॥

श्री ज्ञानसारजी महाराज अपने टब्बे में कहते हैं—सुमति कहती है—हे चाचर गाने वालो! तुम्हारे तो होली जलाने का दिखावा मात्र है, पर पति विरह में मेरे तो रातदिन होली सुलगती है। इसलिये शुद्ध स्वरूप चितवन रूप मेरा शरीर जलकर राख हो गया है और वह राख भी उड़ गई, रही नहीं, अर्थात् सुमति की कुमति हो गई।

टब्बाकारने 'राख भी नहीं रही' यह अर्थ करके रूपक को सागोपाग बना दिया है।

सुमति कह रही है—हे आनदघन प्रभु आप ऐसे निष्ठुर मत होवो, मेरे महल में बिराजकर-बैठकर अपनी वाणी का रस तो देवो अर्थात् मुझ से बातचीत तो कीजिये। मैं आप की बलिहारी जाती हूँ—मैं अपने आपको समर्पण करती हूँ ॥६॥

छठे पद का अर्थ श्रीज्ञानसारजी महाराज ने इस प्रकार किया है—“सुमति कहती है—‘हे श्रद्धा मुझ मति के महल में शुद्धोपयोगी आत्माराम आकर विराजेगे तब मैं मति की सुमति हो जाऊंगी। जब तक मैं मति थी मेरा चतुर्गति रूप महल था और जब

मैं मति से सुमति हुई तब शुद्ध स्यादवाद मतानुयायी चरित्र द्वार प्रवेश मुक्ति महल विराजमान एक अरिहत, दूसरे सिद्ध, उनमें यहाँ केवल अरिहत का कथन है। उन अरिहत की वाणी रस के रेजा अर्थात् तरंग ऐसे आनन्द के समूह प्रभु की मैं बलझिया लेती हूँ। अब आप पहले जैसा वर्णन किया वैसे अशुद्धोपयोगी मत होना॥

अत्यन्त विरह, तथा प्रिय मिलन की पृच्छा व ज्योतिषी का धैर्यदान

साखी—

२७

राग-गोडी-जकड़ी

राशि शशि ताराकला, जोसी जोइन जोस ।

रमता समता कब मिलै, भागै विरहा सोस ॥

पिय विण कोन मिटावेरे, विरह व्यथा असराल ॥

नीद निभाणी आखितेरे, नाठी मुझ दुख देख ।

दीपक सिर डोले खडो प्यारे, तन थिर धरै न

निमेष ॥पिया०॥१॥

ससि सराण तारा जगीरे, विनगी दामिनि तेग ।

रयनी दयन मतै दगो, मयण सयण विणु वेग ॥पिया०॥२॥

तन पंजर झूरइ पर्योरे, उडि न सके जिउ हस ।

विरहानल जाला जली प्यारे पख मूल निरवश ॥पिया०॥३॥

उसास सासै बढाउ कौरे, बाद बदै निसि रांड ।

न मिटे उसासा मनी प्यारे, हटकै न रयणी माड

॥पिया०॥४॥

* टब्बाकार श्री ज्ञानसार जी महाराज का यह टब्बा श्री अगरचंद जी नाहटा द्वारा संपादित 'ज्ञानसार पदावली' के पृष्ठ सं. २३६ में है। उनका यह टब्बा श्री आनंदधन जी के केवल चौदह ही पदों पर मिलता है। क्या ही अच्छा होता यदि अधिक पर मिलता।

इह विधि छै जे घर घणीरे, उससुं रहै उदास ।

हर विधि आइ पूरो करै, 'आनन्दघन' प्रभु

आस ॥पिया०॥५॥

पाठान्तर—जोइन = जोय नै (इ) रमता=आतम (उ) । कव=किम (उ) । मिलै = मिलइ (अ) । भागै=भागइ (आ-अ) । गिरहा = विरही (उ) कोन=कुण (उ) । मिटावैरे = मिटावइरे (अ-आ) । आखितैरे = आखितइरे (आ), आख तेरे (इ), आखि ते रे (उ) । देख = देखि (अ,उ) । डोले = डोलइ (आ) । खडो = खडउ (अ) । प्यारे = प्यारो (आ) । ससि = सवि (बु) । सराण = पिराण (अ), सरिण (क.बु वि.) । जगी = जगड (अ) । विनगी = चिनगी (अ वि) । दामनि तेग = दामन तेग (आ,बु) । दामनि तेज (अ) । दामनी तेग (इ) । रयनी दयन = रयन दयन (उ), भूरइ=भूरै (इ उ) । सकै=सकइ (आ) । जाला=भाला (इ) । पख = पखी (इ) । वडाउ = वटाउ (इ उ) । वाद = याद (बु) वदै = वादै (अ), वेदे (बु) । निसि राड = जो राम (उ) । मनी = ऐ महि (उ) । हटकै = हटकइ (अ) । इहि 'उदास = इह विधि इ छै जे घर घणीरे, उस तइ रहइ उदास (अ), इह विधि छै जे घर घणीरे, उस सु रहे न उदास (इ) । एह विधि इछै से जे घर घणी रे, ऊससु रहै न उदास (उ) इह विधि इछइ घणीरे उससु रहे उदास (आ) । आइ = आय (इ), आऊँ (उ) । पूरी पूरू (उ) । करै = करइ (अ) ।

शब्दार्थ—राशि = बारह राशिमे मीन, मेष आदि । शशि = चन्द्रमा । कला = अश । जोस = ज्योतिष शास्त्र । सोस = शोषण । असराल = भयकर । निमाणी = लाडली । नाठी = भाग गई । सराण = मद होना, छिपना । विनगी = विनाग्रहण की हुई । रयनी = रात्रि । दयन = देना । मतै दगो = घोखा (दगा) देने का विचार है । मयण = मयन, कामदेव । सयण , = सज्जन, स्वजन, पति । पजर = पिंजडा । जाना = ज्वाला । मूल निरवश = मूल (जड) से ही नष्ट हो गई है ।

समता, श्रद्धा, अनुभव आदि से अपनी व्यथा कह-कह थक गई और चेतन के वियोग से अत्यन्त दुखी हो गई तब विशिष्ट ज्ञानी पुरुष

(ज्योतिषी) से अपने स्वामी चेतन से मिलाप की बात पूछती है कि चेतन से मेरा कैसे और कब मिलाप होगा ।

अर्थ—सगता बहनी है—हे ज्योतिषी ! तुम अपनी पोथी, पचाग द्वारा राशिवल, चंद्रवल, व अन्य ग्रहों का अंश बल देवकर बताओ कि मेरे रमता रास चेतन जी मुझे कब मिलेंगे जिससे मेरा यह विरह शोषण दूर हो ॥साखी॥

मेरे प्रिय पति चेतन बिना अथाह एव विकराल विरह व्यथा को कौन दूर कर सकता है । प्राणो मात्र को प्रिय ऐसी लाडली निद्रा भी मेरा दुख देख कर आँखों से जाती रही । दीपक की शिखा के समान मेरा मस्तक डगधर उधर भटक रहा है । मेरा शरीर एक क्षण मात्र के लिये भी स्थिर नहीं रहता । इसलिये हे ज्योतिषी जी ! अपना ज्योतिष देखकर बतलाओ कि पतिदेव (चेतन) का मुझ से कब मिलाप होगा ॥१॥

विशेष—बहुत से ऐसे भी जीव देखने में आते हैं जिनको अध्यात्म रुचि तनिक भी नहीं होती पर वे बहुत गभीर व समभावी होते हैं, पर जब तक आत्मा का आश्रय नहीं मिलता उन्हें वास्तविक समता नहीं कही जा सकती । व्यक्ति समता युक्त हो, अध्यात्म भी हो, किन्तु आत्मानुभवका आश्रय न मिला हो तो उसमें स्थिरता नहीं आ सकती है । वह दीपक की शिखा समान अस्थिर रहता है ।

चन्द्रमा अस्तगत है, तारे टिमटिमा रहे हैं । बिजली तलवार की भाँति चमक रही है । अपने स्वजन के बिना रात्रि और कामदेव मिलकर, हे प्यारे चेतन स्वामी ! मुझे वेग पूर्वक दगा देने को उद्यत हो रहे हैं अर्थात् ऐसी कामोद्दीपक सामग्री मुझे प्रियतम की बहुत याद दिला रही है ॥२॥

श्री ज्ञानसार जी महाराज ने इसका इस प्रकार अर्थ किया है—“चंद्रमा छिप रहा है, तारे जगमगा रहे हैं और बिजली बिना ग्रहण की हुई तलवार से मुझे दगा देने का विचार कर रही है क्योंकि

जो मैं अशुद्ध चेतना हू तो कामोद्दीपन के कारण कामदेव मेरा सज्जन है किन्तु मैं तो शुद्ध चेतना हू इसलिये कामदेव मेरा सज्जन नहीं है । अन्धेरी रात, तारा दामिनी तलवार धारण किये हुये मुझे कामोद्दीपन रूप दगा देना चाहते हैं ।”

यह हँस रूपी जीव उड़ नहीं सकता क्योंकि तन रूपी पिंजड़े में कैद है । इसलिये इसमें पड़ा पड़ा कण्ठ भोग रहा है । विरह रूपी अग्नि की ज्वाला वेग से जल रही है । इस ज्वाला से पख तो सर्वथा मूल से ही जल गये हैं । इसलिये हे प्यारे चेतन ! मैं तो उड़ के भी आपके पास नहीं आ सकती हू ॥३॥

इस पद के अर्थ का सारांश श्री ज्ञानसारजी महाराज के अनुसार यह है—‘हे सखि ! मैं शुद्धात्मा से मिलना चाहती हू किन्तु मिलाप होता न दिखने से शरीर रूप पीजरे में पड़ा यह जीव अत्यन्त कण्ठ पा रहा है ।”

श्वासोश्वास बढ़े हुये हैं । ज्यो ज्यो रात बढ़ती है त्यो त्यो श्वास-प्रश्वास की गति भी बढ़ती है । मानो रात और श्वास में परस्पर होड़ लग रही है । हे प्यारे चेतन ! मनाने पर भी श्वास की तीव्रता नहीं मिटती और लड़ाई ठाने हुये रात पीछे नहीं हटती है ॥४॥

श्री ज्ञान सारजी महाराज के अर्थ का सारांश यह है—

उनका पाठ है—‘उसासा से बढ़ाऊ कोरे, बाद बढ़े निसि राड ।

न मने ऊसा सामनी, हटके न रयणी माड ॥’

श्वासोश्वास रूप बढ़ाऊ तेज गति से चलने वाले घुमक्कड़ में व रात्री में बाद चलता है । आत्मा सोपकमी आयुष्यवाली है उसकी सातो ही प्रकार से आयु स्थिति टूटने वाली है । चेतना विचारती है कि अन्त समय में शुभ परिणाम होय तो आत्मा से मिलन हो सकता

है परन्तु आत्मा की अशुभ आयु स्थिति पहले ही बंध हो चुकी है, अतः मरण समय अशुभ ही परिणाम आवेगे। अशुभ परिणामी आत्मा से शुद्ध चेतना का मिलाप अनभव ही है। सात प्रकार के उपक्रम में से कोई भी एक उपक्रम लगा कि आयु स्थिति टूटी। इसलिये श्वासो-श्वास को मनाती है किन्तु हठग्राही मन से स्वागोश्वास ने रात्रि में आत्मा को उस गति में नहीं रहने दिया ॥

इस प्रकार जिम का गृह स्वामी अशुद्रोपयोग में रमण करता है, उस स्त्री के भाग्य में मुख कहा ? वह तो पति की स्थिति में उदास रहती है। (फिर भी आशा करती है) आनंद के घन परमानंदी प्रभु (चेतन) स्वभाव रूप निज घर में आकर हर प्रकार से मेरी गुण-स्थानारोहण रूप आशा पूरी करेंगे ॥५॥

उपालम्ब

२८

राग-सारंग

साखी— आतम अनुभव फूलकी, नवली कोऊ रीति ।

नाक न पकरं वासना, कान गहं परतीति ॥

अनुमी नाथ कुं क्युं न जगावै ।

समता सग सुचाइ अजागल थनतै दूध दुहावै ॥अनु०॥१॥

मेरे कहै तैं खीज न कीजै, तुंही अंसी सिखावै ।

बहुत कहे ते लागत ऐसी, आगुली सरप दिखावै ॥

अनु०॥२॥

औरन के रग राते चेतन, माते आय चतावै ।

“आनदघन” की समता आनदघन वाके न कहावै ॥

अनु०॥३॥

पाठान्तर-रीति = रीत (इ उ) । परतीत = परतीत (इ.उ) । सुचाई = सुचाइ (आ), सुपाइ (इ), सुहाई (उ), सोपाय (क बु वि) । कीजै = कीजइ (आ) । अंसी = इनी (अ), येसी (उ) । ऐमी = अंदी सी (आ), इसी मी (अ),

एसी (उ) । आगुलि = अगुली (क बु), अंगुली (वि) । सरप = सरग (आ उ) । औरन' ... 'वतावै = औरन रगि राते चेतन माते आप वतावै (इ), जो औरन के रग राते चेतन, माने आप वतावै (उ), औरन के संग राचे चेतन, चेतन आय वतावै (क बु वि) । माते 'वतावै = 'भाटे आख बतावै', एसा पाठ भी एक प्रति मे मिलता है । समता = सुमता । (उ), सुमति (क.बु.वि) । आनदधन'.....'कहावै = आनन्दधन की सुमति आनन्दा, सिद्ध सरूप कहावै (इ.क बु वि) ।

शब्दार्थ—नवली = नई, नवीन । वासना = गध । परतीति = प्रतीति, दृढ विश्वास । सुचाइ = इच्छा पूर्वक, मली प्रकार । अजागल थन तै = वकरी के गले के स्तन से । खीज = क्रोध । माते = मतवाला ।

अर्थ—आत्मानुभव रूप पुष्प की कुछ नवीन ही रीति है । पुष्प की सुगन्ध नाक को आती है, परन्तु कान को नहीं आती । फिर भी कान अनहत नाद सुनकर प्रतीति करने लगता है कि आत्मानुभव पुष्प खिला है ॥साखी॥

कितनी प्रतियो मे “कान न गहै परतीत” पाठ है । उसका अर्थ होता है—न कानो को शब्द सुनने से उसकी प्रतीति होती है क्योंकि आत्मा को आखे देख नहीं सकती, न त्वचा स्पर्श कर सकती अर्थात् आत्मा किसी भी इन्द्रिय द्वारा जाना नहीं जा सकता । यह इन्द्रियातीत है । यह स्वयं के द्वारा जाना जाता है । जैन दार्शनिको ने इन्द्रिय द्वारा होने वाले ज्ञान को इन्द्रिय-प्रत्यक्ष ज्ञान कहा है ।

जैन विचारको (द.र्शनिको) ने “सम्यक् दर्शनज्ञानचारित्राणि मोक्ष मार्ग” कहा है । यह सूत्र श्री उमास्वाती के तत्त्वार्थ सूत्रका पहला सूत्र है, जिस का अर्थ है—सम्यक् दर्शन, सम्यक् ज्ञान व सम्यक् चरित्र—ये तीनों मिलकर मोक्ष के साधन है । कही कही ज्ञान क्रिया को मोक्ष का साधन कहा है । उसका भी तात्पर्य यही है क्योंकि कि सम्यक् ज्ञान और सम्यक् दर्शन का अन्योन्याश्रित सबध है ।

जहाँ एक होगा वहाँ दूसरा अवश्य होगा ये एक दूसरे को छोड़कर नहीं रह सकते, परन्तु सम्यक् चारित्र के साथ उनका साहचर्य नितात आवश्यक नहीं है। इसलिये सक्षेप में ज्ञान-क्रिया (चारित्र) को मोक्ष का साधन कहा है। तप को भी मुक्ति का साधन माना है। इसलिये नवपद में उसे भी स्थान मिला है।

जिस प्रकार दर्शन का समावेश ज्ञान में हो जाता है, उसी प्रकार तप का समावेश चारित्र में हो जाता है। इसलिये सक्षेप में ज्ञान व क्रिया को ही मोक्ष का साधन कहा है। जीव को ससार में फँसाने वाली भी दो ही वस्तुयें हैं, व तारनेवाले भी दो ही वस्तुयें हैं। दर्शनमोह और चरित्रमोह—ये दो जीव को ससार में पारेभ्रमण कराते हैं एवं ज्ञान व क्रिया ये दो तारते हैं। दर्शनमोह दृष्टि को विगाड़ता है व चारित्रमोह आचार को। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, यह कहावत प्रसिद्ध है। दृष्टि विगड़ती है तो सृष्टि-आचरण अवश्य विगड़जाता है। उसी प्रकार दृष्टि सुधरती है तो सृष्टि भी सुधर जाती है, चाहे उसमें विलम्ब लगे, पर सुधरती अवश्य है। इसलिये मोह दृष्टि ससार का हेतु है व ज्ञान दृष्टि मुक्ति का हेतु है ज्ञान दृष्टि प्राप्त होने पर क्रिया की शुद्धि आवश्यक है उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि ज्ञान ही मुक्ति का प्रधान हेतु है।

इसलिये सुमति कहती है—हे मित्र अनुभव। आप नाथ को सचेत क्यों नहीं करते। उन्हें ममता का साथ बहुत ही सुहावना लगता है किन्तु उसका साथ बकरी के गले में लटकते हुए स्तनो से दूध निकालने के समान है।

आपके परम मित्र चेतन के लिए मैं जो बार-बार यह कहती हूँ इससे आप नाराज मत होना, क्योंकि आपने ही यह शिक्षा दी थी कि चेतन के लिए ममता के सग में कुछ सार नहीं है। मैं तो

चेतनजी (स्वामी) को अनेक बार कह चुकी हू तो सर्प को अगुली दिखाने तुल्य, उन्हें अत्यन्त अप्रीतिकर लगता है ॥२॥

अन्य विजातीय पदार्थों में चेतन रस ले रहा है यह उसकी उन्मत्त दशा अपने आप ही बता रही । ('माते' के स्थान पर चेतन पाठ भी है-इसका अर्थ होगा कि सासरिक भोगों में अचेत होकर भी अपने को चेतन कहता है, कैसी विडबना है)

कवि कहते हैं-आनन्द के स्वरूप चेतन की वास्तविक परिणति तो आनन्द देने वाली सुमति ही है' फिर आनन्दधन (आनन्द स्वरूप चेतन) उसके (ममता के) कैसे हो सकते हैं ? अर्थात् नहीं हो सकते हैं । (जहाँ "आनन्दधन वी आनंदा, सिद्ध स्वरूप कहावै" पाठ है, उसका अर्थ यह होगा-आनन्दधन चेतन का आनन्द तो सुमति ही है । जो चेतन को सिद्धत्व प्राप्त कराती है इसलिये सिद्धस्वरूप कही जाती है ॥३॥

प्रिय मिलन कठिनाई,

२६

राग-धन्याश्री

खीज व उपालम्ब

अनुभौ पीतम कैसे मनासी ।

छिन निरधन सधन छिन, निरमल समल रूप बनासी ॥ अनु० ॥१॥

छिन में शक्र तक्र फुनि छिन में देखु कहत अनासी ।

विरहजन चीज आप हितकारी, निज धन भूठ खतासी ॥ अनु० ॥२॥

तुं हितू मेरो में हितू तेरी अंतर काहे जतासी ।

"आनन्दधन" प्रभु आनि मिलावो, नहि तर करो धनासी ॥ अनु० ॥३॥

पाठान्तर—अनुभौ = अनुभव (अ. इ उ)। पीतम = प्रीतम (अ इ उ) ।

सधन = सन (आ) । बनासी = वतासी (अ इ उ व) । तक्र = वक्र (अ),

चक्र (उ) । देखु कहत = देखी कहति (इ) । विरहजन = विरजन (अ इ), विरहजव

(उ) विरज न (वु), विरचन (क, वि) । चीज = बीज (इ) छीज (उ), विन्च (व वि) ।

वीचव (क) । निज धन = निघन (आ), निरधन (इ उ क), निर्धन (बु), निरचन (वि) । खतासी = खनासी (आ वि) । वतासी (उ) । हितु = हित (आ) । घनासी = घन्यासी (इ उ) ।

शब्दार्थ—मनासी = मनावेगा, प्रसन्न करेगा । सधन = धन सहित । समल = विकार युक्त । वनासी = बनावेगा । अनासी = अविनाशी । गक्र = इन्द्र । घनासी = विदा होवो । गायन करनेवाले को जब विदा देनी होती है तो 'घन्याश्रीकरो' कहा जाता है । राग रागनियो मे भी अतिम स्थान 'घनाश्री' राग का है ।

अर्थ—श्री ज्ञानसारजी ने इस पद का अर्थ किया है उसका साराश यह है—“आत्मा को पुद्गल मे लोलीभूत अशुद्धोपयोगी देखकर अनुभव से शुद्ध चेतना कहती है ।

हे अनुभव ! पतिदेव (चेतन) किस प्रकार प्रसन्न होंगे ? अपना कहना कैसे मानेंगे ? मन के वस वर्तते हुये क्षण में ज्ञानदर्शन, रहित निर्धन, उसी भाति क्षण मे ज्ञानदर्शन सहित, धनवान, फिर क्षणमे ही निर्मल स्वरूपी ज्ञानी और क्षण मे अनतानुबधी के उदय से से महा मैला रूप दिखाते हैं । ऐसे बहुरंगी चेतन को हे अनुभव ! कैसे मनाया जाय ॥१॥

क्षण मे यह आत्मा अपने को इन्द्र जैसा समर्थवान मानने लगता है, अर्थात् षट् द्रव्य मे मेरे जैसा कौन है ? यह महानता धारण करता है और क्षण मे तक्र जैसा-छाछ जैसा निसत्त्व बन जाता है ।

यहाँ श्रीज्ञानसारजी महाराज लिखते है—“आगे के पद का किंचित अर्थ भासता तो है पर रहस्यार्थ सहित पूर्णरूप से नहीं भासता । इसलिए नहीं लिखा । ‘शतवद एवो मा लिख,’ कोई बात लिखने के पहले बहुत विचार करना चाहिये । फिर इन कविराज आनन्दधन जी का आशय अत्यन्त गभीर होता है परन्तु इन पदों के

शुद्धाशुद्ध अक्षरो के समझे बिना अर्थ किसका किया जावे । जब ऐसे महान पुरुष ही आशय को नहीं जान सके तो मेरे जैसे अल्पज्ञ की क्या बिसात है । पर जो कुछ समझा है वह लिख देना ही उचित समझता हूँ । विचारक लोग ठीक समझे तो ग्रहण कर सकते हैं ।

चेतना कहती है कि चेतन अपने को क्षण में इन्द्र जैसा महान समझने लगता है तो क्षण में तत्क जैसा निसत्त्व बन जाता है, अथवा तत्क के स्थान पर वक्र पाठ रखे तो अर्थ—टेढ़ा व कुटिल हो जाता है । इस भ्रान्ति क्षण क्षण में यह अनेक भाव पलटता दिखाई पड़ता है । पर ससार से विरक्त ज्ञानियो ने इसे अविनाशी, नित्य व वासना से मुक्त रहने वाला कहा है जो सर्वदा स्वभाव से अपना हित ही करता है किन्तु विभाव परिणामी होने पर यह अपनी ज्ञानादि सम्पत्ति को विपरीत परिणामन करके छोटे खाते खताता है अर्थात् अज्ञानवश ससार बधन का खाता खताता रहता है । 'विरचन' पाठ का इस प्रकार अर्थ किया जा सकता है । 'उपने भावों का विरचन-निर्माण करने के बीज इसी में हैं, अपना हित आप स्वयं ही करने वाला हैं और विभाव दशा में अपने आत्मिक धन को पौद्गलिक खाते में लगा कर अपने अक्षय सुख से विमुख भी स्वयं ही होता हैं' ॥२॥

समता अनुभव से कहती है - हे अनुभव । तू मेरा हित (भलाई) चाहने वाला है और मैं तेरा हित करने वाली हूँ । तुझ में और मुझमें क्या अन्तर है - क्या भेद है, मुझे बता । जहाँ सुमति, सद् बुद्धि, समता, शुद्ध चेतना, ज्ञान चेतना होती है, वहाँ अनुभव होता ही है । हे अनुभव तेरा मेरा इतना घनिष्ट सबंध है फिर भी तू विलम्ब कर रहा है । अब कृपा कर आनन्द के धन (समूह) सामर्थवान् आत्माराम को मुझसे शीघ्र मिलाओ अन्यथा यहाँ से विदा हो । मैं और कुछ नहीं चाहती हूँ । (समता ने निराशा व खीज में यह

वाक्य कहा है -“विदाहो” । दुखी अर्थीजन आवेश में उचित अनुचित का विचार नहीं करते ।

विरहोद्रेक व अनुभव धैर्यदान ३० राग-गौड़ी

मिलापी आन मिलावो रे मेरे अनुभव मीठडे मीत ॥

चातिक पिउ पिउ करै रे, पीउ मिलावे न आन ।

जीव पीवन पीउं पीउं करै प्यारे, जीउ निउ आन अयान ॥मि०॥१॥

दुखियारी निस दिन रहूँ रे, फिछूँ सब सुधि बुधि खोइ ।

तनकी मनकी कवन लहै प्यारे, किसहि दिखावुं रोइ ॥मि०॥२॥

निसि अ धियारी मोहि हंसैरे, तारे दांत दिखाय ।

मादु कादु सइं कीयउ प्यारे, अ सुअन धार बहाय ॥मि०॥३॥

चित चाकी चिहू दिसि फिरैरे, प्रान मैदो करै पीस ।

अबला सइं जोरावरी प्यारे, एतो न कीजै ईस ॥मि०॥४॥

आतुरता नही चातुरी रे, सुनि समता टुक बात ।

“आनन्दधन” प्रभू आइ मिलेंगे आज घरे हर मांत ॥मि०॥५॥

पाठान्तर—चातिक = चातक (इ उ) । पिउ पिउ करैरे = पिउ पिउ करहरे (अ), पीऊ पीऊ करैरे (इ), पीउ पीउ करेरे (उ) । मिलावै = मिगाव (इ) । करै = करइ (आ), करे (उ) । आन अयान = आन अपान (अ), आतए आन (इ), आण, अजाण (उ) दुखिआरी = दुखी आरी (अ) । सुधि बुधि = सुद्धि बुद्धि (आ) । खोइ = खोय (इ, उ) । कवन = कवहुन (इ), कवन (उ) । लहै = लहइ (अ), लहु (इ) । प्यारे = वारे (उ) । किसहि “रोइ” = कैसे दिखाउ रोय (इ उ) । मोहि हंसैरे = मोहि हसइरे (अ, उ), मुहि हंसैरे (इ) । तारे = तारइ (आ) मड = मे (इ उ) । कीयउ = कियो (इ), कीयो (उ) । बहाय = बहाइ (अ आ) । चाकी = वाकी (इ उ) । फिरैरे = फिरइरे (अ आ) । प्रान = मान (अ) । करै पीस = करइ पीसी (आ), करपीस (इ) करे पीस (उ) सइ = सू (इ), से (उ) । कीजै = कीजइ (आ), ईस = रीस (इ उ) ।

प्राण.....पीस = प्रण मे दो करे पीस (क), प्रण मे दो कर पीस (बु) । आतुरता
.....चातुरीरे = आतुर चातुरता नही रे (इ) । मिलेगे = मिलेगे प्यारे (ड उ)
घरे = धरि (आ), घरी अ.उ), घरे (क) । हर = हरि (अ) ।

शब्दार्थ—मिलापी = मिलाने वाला । मीठहै मीत = स्नेही मित्र ।
आन = आकर । पीवन = पीने के लिये । जीउ निउ = प्राणधन (जीउ = प्राण,
निउ = नीव) । कवन = कौन । काहूँ = कीचड़ ।

अर्थ—सुमति कहती है—हे मेरे परम हित चिन्तक मिलापी
मित्र अनुभव ! कृपा कर मेरे प्रियतम (चेतन) को लाकर मुझसे
मिलावो ।

यह पपीहा पिउ पिउ कर रहा है किन्तु पिउ (पति) को लाकर
मिलता नहीं । यह तो मेरे प्राण पीने के लिये ही पिउ पिउ करता है
और मेरे जीवन धन को ला नहीं सकता ।

प्रियतम बिना मैं दिन रात दुखी रहती हूँ । अपनी सब सुख
बुध खोकर इधर उधर भटक रही हूँ । मेरे तन मन की पीडा (दुख)
को कौन समझ सकता है फिर रोकर भी किसको अपनी दशा
दिखाऊँ ॥२॥

अंधेरी रात मे तारे चमक रहे है वह ऐसे लगते है मानो रात
दात दिखलाकर मेरी हंसी (मजाक) कर रही है । (विरह व्यथा से
दुखित) मैं आँसूओ की धारा बहाकर अपने समीप भाद्रपदमास के
समान कीचड़ कर लिया है ॥३॥

मेरी चित्त रूपी चक्की चारो तरफ घूम रही है जिसने मेरे
प्राणो को पीस कर मैदा (बारीक आटा) बना दिया है । इसलिये हे
प्रियतम ! हे प्रभो ! मुझ अबला से इतनी जबरदस्ती मत करो—ऐसी
ज्यादती मत करो ॥४॥

समता को इस प्रकार अत्यन्त खेद खिन्न देखकर अनुभव उसे आश्वासन देता है—हे सुमते । जरा मेरी बात सुन, धैर्य रख । इस तरह व्यथित होने और घबड़ाने मे बुद्धिमानी नहीं है । जल्द बाजी से काम नहीं बनता है—आनन्द घन प्रभु शीघ्र ही अपने घर आकर हर प्रकार से तुझ से मिलेगे ॥५॥

विरह में प्रतीक्षा व अनुभव ३१ राग—केदारो
का आश्वासन

निसि दिन जोवुं बाटडी, घरि आवरे ढोला ।
मुझ सरीखे तुझलाख है, मेरे तुंही ममोला ॥नि०॥ १
जोहरि मोल करे लाल का, मेरा लाल अमोला ।
जिसके पटन्तर को नहीं, उसका क्या मोला ॥नि०॥ २॥
पथ निहारत लोअनै, टग लागी अडोला ।
जोगी सुरति समाधि में, मानो ध्यान भकोला ॥नि०॥ ३॥
कौन सुरै किसकुं कहूँ, किसै मांडु खोला ।
तेरे मुख दीठै टलै, मेरे मनका भोला ॥नि०॥ ४॥
मीत बिबेक कहै हितूँ, समता सुनि बोला ।
“आनंदधन” प्रभू आवसी, सेजडी रंग रोला ॥नि०॥ ५॥

पाठान्तर—जोवु = जोवु यारी (इ उ) । घरि = घर, (इ)घेर (उ) ।
आवरे = आवोरे (इ), आवोजी (उ) । सरीखे = सरिखा (इ उ) । तुझ = तोरे (उ) । ममोला = मामोला (अ), अमोला (उ) । जोहरि = जोहरी (अ), जौहरी (इ), जु हरी (उ) । मेरा = मेरे (उ) । लाल = मोल (आ) । अमोला = अमूला (उ) । जिसके = जिसकइ (आ) निहारत लोअनै = निहारौ लावनै (अ), निहारत लोअनै (इ) निहालति लोअणे (उ) । टग = टग (उ) । सुरति = मूरति (उ) । मैं = रो (उ) । मानो = मुनि (उ) । कौन = कौण (अ) । किसै = केम (इ) । मनका = मनकी (उ) । भोला = चोला (इ) । सनता = सुमता (उ) । आवसी = आवसे (इ उ) ।

शब्दार्थ—जोबुं = देखना । वाटडी = वाट, रास्ता, राह । ढोला = प्रियतम, पति । सरीखे = समान । ममोला = ममत्व के स्थान, प्रिय । पटतर = बराबर । लोअनै = नेत्र । भकोला = मस्ती । माड्डु खोला = आचल पसार-फैलाऊँ । भोला = गोटाला, चंचलता । रगरोला = रगरेलिया, चहल पहल ।

अर्थ—सुमति कहती है—हे प्रियतम चेतन ! मैं आपकी रात दिन राह देखती रहती हूँ । हे स्वामी ! अब तो आप अपने घर पधारिये । (विभाव दशा को छोड़कर स्वभाव दशा में आइये) मेरे जैसी तो आपके लाखों हैं अर्थात् माया ममता, रति अरति कुटिलता ब्रकता आदि लाखों विभाव दशाये हैं किन्तु मेरे तो आप अकेले ही प्रिय भाजन हैं—प्रेम के स्थान हैं ॥१॥

जोहरी अपने लाल का-माणिक आदि रत्नों का मूल्य आकता है—करता है किन्तु मेरा लाल तो अमोल्य है जिसका कोई पारखी मूल्य नहीं कर सकता । मेरा ज्ञान दर्शन चारित्र रूप लाल चेतन स्वामी तो अमूल्य है । उसका कोई मूल्य नहीं लगा सकता वह तो अमोल है । उसके बराबर कोई भी वस्तु नहीं है फिर उसकी क्या कीमत हो ॥२॥

अडोल—अनिमेष आख से—दृष्टि से—टकटकी लगाकर मैं उसकी खोज में मार्ग को इस प्रकार देखती रहती हूँ जिय प्रकार योगी ध्यान की मस्ती से समाधि में एकाग्र-लीन हो गया हो । मैं आप ही के ध्यान में स्थिर चित्त रहती हूँ ॥३॥

सुमति चेतनदेव से कहती है—हे स्वामी ! आपके सिवा मैं अपना दुख किससे कहूँ मेरी व्यथा कौन सुनने वाला है, मैं किसके आगे अपना अचल फैलाऊँ । हे स्वामी ! आपके मुख देखने से ही मेरे मन की चंचलता दूर होगी । अर्थात् आप मेरे पास रहेगे तो मैं शांत रहूँगी—आनंद में रहूँगी ॥४॥

सुमति की ये विरह व्यथा युक्त बाते सुनकर उसका परम हितैषी मित्र (अनुभव) उसे आश्वासन देते हुये बोला—हे सुमते ! मेरी बात ध्यान से सुन, तेरे भरतार आनदघन चेतन स्वामी अवश्य आवेगे और स्वभाव रूपी शय्या पर आनद रूप रगरेलियाँ करेगे । मेरी बात का विश्वास रख ॥५॥

विरह व्यथा-उद्गार और ३२ राग—मारू
अनुभव का आश्वासन

पिया बिन सुधि बुधि मू दी हो ।

विरह भुयंग निसा समै, मेरी से जडी खू दी हो ॥पिया०॥१॥

भोयन पान कथा मिटी, किसकूँ कहूँ सधी हो ।

आज काल्ह घर आवन की, जीउ आस विलूँधी हो ॥पिया०॥२॥

वेदन विरद अथाह है, पाणी नव नेजा हो ।

कोन हबीब तबीब है, टारै करक करेजा हो ॥पिया०॥३॥

गाल हथेली लगाइ कै, सुर सिंधु समेली हो ।

अँसुवन नीर बहाय कै, सीचू कर बेली हो ॥पिया०॥४॥

आवरण-भादू घन घटा, बिच बीज भबूका हो ।

सरिता सरवर सब भरै, मेरा घट सर सूका हो ॥पिया०॥५॥

अनुभव बात बनाइकै, कहै जैसी भावै हो ।

समता टुक धीरज धरो, 'आनदघन' आवै हो ॥पिया०॥६॥

पाठान्तर—पिया = पीया (आ) । निन = त्रिनु (आ) । सुधिवुधि सुखबुध (अ) शुद्धिवुद्धि (इ) । मू दी = मु दी (आ) । समै = तमइ (अ), समे (उ) । लुं दी = लु दी (आ, उ) । भोयन = भोग्यन (अ), भोग्न (इ), भोजन (उ) । मिटी = मिटे (उ) । सूधी = सधा (आ) आज = आजि (अ) । काल्ह = कालि (अ) । काल (इ उ) । आवनकी = आनकी (इ) । जीउ = जीर (इ) विलू धी

= विलू धा (उ) । अथाह है = अथाह है (उ) । हवीब तवीब = तवीब हवीब (इ), हवीब तवीब (उ) । सुर = सर (इ) सिर (उ) । समेली = सुमेली (उ) । बहाय = बहाइ (अ) । सीबू = सीची (आ) सीच्यौ (उ) श्रावण भादु = सावण भादू (इ), श्रावण मास (उ) बिच = विचि (अ), विच (इ) बीच (उ) सरिताभरै = सलिता सरस वहाँ भरै (आ), सलिता सरवर सब लहै (उ), पपही पिउ पिउ लवइ, जाणै अमी लबुका हो (अ) सर = रस (उ) । बनाइ = बनाय (इ उ.) कहै = कहइ (अ), कहे (इ) । घरौ = घरउ (आ) ।

शब्दार्थ - मूनी हो = मद्र हो गई, ढक गई है । सुधि बुधि = होश हवास, चेतना । भुयग = भुजग, सर्प । समै = समय । सेजडी = शय्या । खू दी हो = पैरो से रोदना, पैरो से दवा दवा कर अस्तव्यस्त करना । भोजन = भोजन कथा = बात । सूधी = सीधी, सच्ची । जीउ = जीव, प्राण । आस = आशा । विलू धी = नष्ट हो गई, लुप्त हो गई । नवनेजा = नौ खडे भाले की लम्बाइ जितना गहरा, नौ रस्से की लम्बाई जितना गहरा । हवीब = मित्र । तवीब = हकीम, वैद्य, चिकित्सक । करक = कसक, रुक रुक कर होने वाली पीडा । सुर सिन्धु = दुख स्वर का समुद्र, गोक समुद्र । समेली हो = मिल गई, हूब गई । कर देली = हाथ रूपी वेल । बीज = बिजली । भबुका हो = चमकती है । सरिता = नदी । सर = तलाब ।

अर्थ—सुमति कहती है—पति देव (चेतन स्वामी) बिना मेरी सुधि-बुधि अच्छादित हो गई है अर्थात् मेरे होश हवास गुम हो गये हैं—खो गये हैं । मेरा सुमतिपना मद हो गया है । रात्रि के समय विरह रूपी सर्प ने मेरी शय्या को रोद कर अस्त व्यस्त कर दिया है । चेतन की विभाव दशा ने यह भयकर दशा उत्पन्न कर दी ॥१॥

खाने पीने की बात ही जाती रही । किसे खाना पीना अच्छा लगता है ? अपनी व्यथाकी सीधी सच्ची बात किस पर प्रगट करू ? आजकल मे ही घर आने की बात थी, वह सब आशा मेरे मन से लुप्त हो गई । अर्थात् चेतन देव स्वामी के आजकल मे ही

अपने घर (निज स्वभाव मे) आने की बात थी किन्तु उनके निजभाव मे न आने से वह सब आशा विलुप्त हो गई ॥२॥

नी नेजा गहराई के समान मेरी विरह वेदना अथाह है ।
ऐसा कौनसा मित्र वैद्य है जो मेरे हृदय की कसक (पीडा) को दूर
करे ॥३॥

इस पद के द्वारा योगीराज ने सद्गुरु की दुर्लभता बताई है ।

गाल पर हाथ लगाकर (विचार मग्न होकर) शोक समुद्र मे
गोते खा रही हूँ, डूब रही हूँ । नेत्रों से आसूओं को बहाकर गाल पर
लगे हुए हाथ रूपी बेल को सींच रही हूँ । अर्थात् अत्यन्त दुखी हो
रही हूँ ॥४॥

श्रावण-भाद्रपद की घनघोर घटा के बीच कभी कभी
विजली चमक जाती है । (श्रावण-भाद्रपद की घनघोर घटा रूपी
विरह दशा मे चेतन की विभाव दशा मे कभी कभी मेरी ओर
उन्मुख होने रूपी विजली चमक जाती है) । ऐसे श्रावण भाद्र पद मास
मे सब नदिये व सरोवर (तलाव) भर गये है किन्तु मेरा हृदय रूपी
तलाव सूखा ही है । (चेतन की विभाव दशा मे अशुभ कर्म रूपी
नदिये तालाव आदि तो भर गये किन्तु मेरा समभाव रूप तलाव तो
सूखा ही रहा) ॥५॥

सुमति को इतनी दुखित देखकर उसका परम हितकारी मित्र
अनुभव सुमति की इस विरह दशा के दुःख की बात चेतनराज से
उसकी रुचि अनुसार अनुकूल भाव से, अवसर देखकर कहता है और
उसे समझाता है । समझाने के पश्चात् अनुभव को आशा होती है
और वह सुमति के पास आकर कहता है—हे सुमते ! तनिक धैर्य
रखो, आनन्दघन प्रभु अब (तेरे पास) आने वाले ही है ॥६॥

विरह में प्रेमदशा व अनुभव
का आश्वासन

३३

राग-काफी

हठीली आख्या टेक न मिटै, फिरि फिरि देखन चाहुं ॥

छैल छबीली पिय सबी, निरखत तृपति न होइ ।

हठकरि टुक हटकै कभी, देत निगोरी रोइ ॥ह०॥१॥

मांगर ज्युं टगाइ कै रहो, पिय सबो कै द्वारि ।

लाज डाग मन मै नही, कानि पछेवडा डारि ॥ह०॥२॥

अटक तनक नहीं काहू की, हटकै न इक तिल कोर ।

हाथी आप मतै अरइ पावै न महावत जोर ॥ह०॥३॥

सुनि अनुभव प्रीतम बिना, प्रान जात इहि ठाहि ।

हैज न आतुर चातुरी, दूर 'आनदघन' नाहि ॥ह०॥४॥

पाठान्तर—आख्या = आखै (अ) । टेकन = टेकनि (अ) मिटै =
मेटै (इ उ) । चाहु = जाहु (अ), जाई (इ), जाय (उ) । छैल = छयल
(इ उ) । छबीली = छबीला (आ) । सबी = छबी (इ) तृपति = तृपत (अ) ।
हठ = हट । (आ) हटकै = हठकै (अ. इ. उ) । 'कभी' यह शब्द 'इ, प्रति मे
नहीं है । मांगर = मारग (आ) । टगाइ = टगाड (अ), टु गाय (इ उ) ।
डाग = डाग (आ) मन मै = मानै । पछेवडा = पछेवरा (अ), पिछेडा (इ)
पिछेवडा (उ) । डारि = टारि (आ) । डार (इ) । टार (उ) । तनक = तटक
(आ), तनेक (उ) । इक तिल = नहि तिल । मतै = मतइ (अ) । अरइ = अरै
(इ), यरे (उ) । पावै = पावइ (आ) । महावत = भावत (इ उ) । इहि = इन
(आ), नवि (इ) । ठाहि = ठावहि (आ), आहि (इ) । हैज न = हजीन (इ उ) ।
आतुर चातुरी = चातुर आतरी (इ) । दूर = दूरि (अ.उ) ।

शब्दार्थ—टेक = जिद, हठ । सबी = तसबीर । हटकै = हटाना मना
करना । मांगर = मकर, मछली । डाग = लकड़ी, डडा । कानि = मर्यादा ।
पछेवडा = ओढ़ने का चादरा । ठाहि = स्थान ।

अर्थ—मुमति की हठीली आगे अपनी हठ (जिद) छोड़ रही है, बार बार प्रियतम को देखना चाहती है।

अपने मौजी प्रियतम की सुन्दर छवि को देखते हुये तृप्ति नहीं होती है। यदि जबरदस्ती में रोका जाना है तो ये निगोत्री आगे रो देती है ॥१॥

जल वियोग होने पर (कटि में पानी हट) म-उठो की दृष्टि जिस प्रकार पानी की ओर लगी रहती है, उसी प्रकार मेरी दृष्टि प्रियतम के द्वार की ओर लगी रहती है। मुझे प्रियतम की छवि की ओर देखने में किसी की लज्जा रूप टटे का मन में भय नहीं है। और मैंने मर्यादा रूप नादर को उतार कर अलग डाल दिया है ॥२॥

अब किसी की जरा भी रोक नहीं है इसलिए ये हठीली आगे एक तिल भर तो क्या, निठ के अग्रभाग जितना भी हटना नहीं चाहती है। हाथी जब अपने मन (मन माना) हो जाता है तब महा-वन के अकुमरा जरा भी रोक नहीं चरता है ॥३॥

हे अनुभव मित्र ! मेरी स्पष्ट बात सुनलो, प्यारे प्रियतम के बिना मेरे प्राण इस ही स्थान पर यह देह छोड़ देंगे। यह सुनकर अनुभव राज करते हैं—हे मुमते ! जतन वाजी करना बुद्धिमानी नहीं है। तू धैर्य रख—विश्वाम रग कि आनदघन चैनन तेरे से दूर कहा है ? अर्थात् दूर नहीं है ॥४॥

इस सम्पूर्ण पद में आध्यात्म अर्थ भरा पड़ा है। चित्त वृत्ति रूपी हठीली आखें शुद्ध चैनन्य स्वरूप प्रियतम की ओर लगरही है।

विरहोद्रेक व अनुभव ३४ राग—वसंतः
का धैर्यवान

भादु की राति काती सी वहद, छातीय छिन छिन छीन ॥

ॐ अलग अलग प्रतियो में अलग अलग राग है। 'अ' प्रति में 'नटमलार' 'आ' प्रति में 'वमत,' 'इ,उ' और मुद्रित प्रतियो में 'धमाल' है।

प्रीतम सवी छवि निरख कह, पिउ पिउ पिउ पिउ कीन ।

वाही चवी चातिक करै, प्राण हरण परवीन ॥भा०॥१॥

इक निसि प्रीतम, नाउकी, विसरि गई सुधि नीउ ।

चातक चतुर चिता रही, पिउ पिउ पिउ पीउ ॥भा०॥२॥

एक समइ आलाप कै, कीन्हइ अडाने गाव ।

सुघर पपीहा सुर घरइ, देत है पीउ पीउ तान ॥भा०॥३॥

रात विभाव विलात ही, उदित सुभाव सुभानु ।

समता साच मतइ मिलै, आए 'आनदघन मानु ॥भा०॥४॥

पाठान्तर—छातीय—छाय (अ), आ छातीय (आ) छिन = छिन्न (उ) । सवी छवि = छवि सवि (इ) । छवि सव (उ) । निरख कह = निरखि के हो (इ), निरखि कहै (उ) । 'पिउ' शब्द 'अ' प्रति मे तीन बार ही है । चवी=वाची (अ), वची (इ) विच (बु वि) । चातिक=चातक (इ) । करै=करइ (अ), करैहो (इ उ) । हरण = हरै (उ) । परवीन = परचीन (उ) । चिता = बिना (बु वि) । पिउ ' पीउ = पिउ३ पीउ (अ) । समइ = सामो (इ), समै (उ) । कै = कइ (अ), कै हो (इ), के है (उ) । कीन्हइ = कीन्है (अ), कीनै (इ. उ) । पपीहा = वपीहा (अ आ) । घरइ = घर हो (इ. उ) । देत है = देत हइ (अ), देत है (इ), देत हो (उ) पीउ पीउ = पिउ पिउ (अ) पीऊ पीऊ (इ) । रात = राति (आ) । ही = है (आ), ही हो (इ उ) । मतइ मिलै = मतइ मिलइ (अ), मतै मिलै हो (इ उ) । आए = आइ (अ) ।

शब्दार्थ—काती = कटार, करोत, आरा । बहई = बहती है, लगती है । छातीय = सीना, छाती । छिन छिन = क्षण क्षण मे । छीन = क्षीण करती है, छील डालती है । चवी = कथन, बोली, शब्द । नाउकी = नाम की । विसरि गई=भूल गई । सुधि = स्मृति । नीउ = नीव से ही, भूल से ही, विल । कुल ही । आलापकै = आलापलगा कर । अडाने = आडे समय पर, बेवक्त, दुख के समय पर । (यह मराठी शब्द है) । रात विभाव विलात ही = विभाव

रूपी रात्रि के विलीन होने पर । उदित सुभाव सुभानु = स्वभाव रूपी सूर्य का उदय होगा । साच मतइ = सच्चे हृदय से, सचमुच, सत्य ही, सम्यक् ज्ञान पूर्वक । मानु = मानो, जानो ।

अर्थ—सुमति कहती है कि प्रिय चेतन स्वामी की विभाव दशा रूप भाद्रपद की घनघोर अघेरी रात्रि मेरी छाती को क्षण-क्षण मे करोत के समान छेद रही है—विदीर्ण कर रही है ।

प्रिय चेतन की छटा (शोभा) देखकर हृदय प्रेम से विभोर हो उठता है और मुख से “पिया, पिया” शब्द निकल पड़ता है । पपीहा भी ‘पिउ पिउ’ शब्द ही बोला करता है । इससे विरहणी को पति की स्मृति ताजा हो जाती है । इसलिए कवियों ने उसे (पपीहे को) वियोगनियों के प्राण हरण करने में चतुर कहा है ॥१॥

एक रात्रि को प्रियतम के ध्यान में मैं ऐसी तल्लीन हुई कि प्रियतम के नाम की स्मृति ही खो बैठी । हे चातक ! पिउ पिउ पिउ की ध्वनि से क्या चेतावनी दे रहा है ? मेरे हृदय में तो पिउ (पति) ही बस रहा था, मुझे तो पति ही का ध्यान था और पति ही का विचार था, केवल मुख में पति का नाम नहीं था ॥२॥

ध्यान में बहुत बार ऐसी समाधि लग जाती है और दीर्घ अभ्यास से इस ही भाति ध्येय और ध्यान की एकता सिद्ध होती है, फिर ध्याता, ध्यान और ध्येय वे तीनों एक रूप हो जाते हैं ।

ऐसे आड़े (दुःख) के समय किसी ने अलाप लगाकर गायन किया । जब ध्यान टूटा तो मालूम हुआ कि चतुर पपीहा मुझे ध्यान मग्न देखकर ‘पिउ पिउ’ की तान लगा रहा है ॥३॥

सुमति के साथ यह तान पूरने वाला मन के अतिरिक्त और कौन हो सकता है ? मन और बुद्धि जब एक दिशा में कार्यरत होने हैं तो सफलता निश्चित है ।

मुमति को-मन के इस परिवर्तन से—अनुमान होता है कि विभाव दशा रूपी सूर्य उदय होने वाला है जिससे आनन्द के समूह चेतन सचमुच स्वेच्छा से आकर मृगसे आ मिलेंगे ॥४॥ ,

आत्मानुभव रस, विरहोद्रेक, ३५ वसंत-धमार
व सखि का धैर्यदान

साखी—आतम अनुभव रस कथा, प्याला पिया न जाइ ।

मतवाला तो ढहि परं निमता परं पचाइ ॥६॥

छबीले लालन नरम कहै, आली गरम करत कहा बान ॥

मांके आगइ मामू को, कोइ वरन न करत गवारि ।

अजहू कपट के कोथरा, कहा कहै सरधा नारि ॥छबी०॥१॥

चौगति माहेल न छारही, कैसे आए भरतार ।

खानो न पीनो वात मै हसत भानत कहा हार ॥छबी०॥२॥

ममता खाट परं रमै, ओनीदे दिन रात ।

लैनो न देंनो इन कथा, भोरे ही आवत जात ॥छबी०॥३॥

कहै सरधा सुनि सामिनी, एतो न कोज खेद ।

हेरइ हेरइ प्रभु आवही, बढे 'आनन्दघन' मेद ॥छबी०॥४॥

श्री ज्ञानसारजी ने इस साखी को अलग रखा है । यह आनन्दघनजी के मर्म को समझने में एक ही है । इन्होंने 'आनन्दघन' चौबीसी पर बड़ा ही मार्मिक टब्बा लिखा है । इन्होंने 'आनन्दघन बहुत्तरी' पर भी टब्बा लिखा है । केवल १४ ही पदों पर टब्बा मिलता है । या तो इन्होंने १४ कठिन पदों पर ही टब्बा लिखा है या और पदों का टब्बा नष्ट हो गया हो । लोग इन्हें ल ६ आनन्दघनजी कहते थे ।

पाठान्तर—ढहि = ढाई (आ) । परं = परेइ (आ) । निमता परं पचाइ = निमिता परिचाइ (आ), निमता परे पचाय (इउ) । आली = आलीरी (इ.उ) । कहा बात = अहवान (उ) । गवारि = गवार (अ), गिवार (उ), गमार (उ) । कोथरा = कोधेरा (उ) । नारि = नार (इ.उ) । चीगति = चउगति (अ), 'इ' प्रति मे पद सख्या दो नही हैं । 'पीनो शब्द' के आगे बु वि प्रतियो मे 'इन' शब्द और है । श्री ज्ञानसारजी महाराज के टव्वे मे भी 'इन' शब्द है । रमै = रमैहो (आ) । ओनीदे = दिन दिन (आ), ओनीदे (अ), ओनीदै (इ) ओनीदे (उ) उलीमदे (उ॥), और निदे (वि बु, क) । कथा = जथा (उ) । कहै = कहइ (आ) । सामिनी = स्यामिनी (अ), सामिनी (इ) । हेरइ हेरइ = हेरै२ (इ,उ.क.बु), हरै हरै (वि) । वढै = वढइ (अ), वदे (बु.क) । (पद दूमरे मे)—हार = हाड (बु,क वि) ।

शब्दार्थ—रस कथा = मरस कथा । मतवाला = मस्त, मताग्रही । ढरि परं = लुढक पडता है । निमता = निर्ममत्वी, मस्त न होने वाला । छवीले = शोभायमान । लालन = पति, आत्मा । गरम करत कहा बात = किस लिये मुझे गरम करती है, क्रोध दिलाती है । कोथरा = थैला । न छारही = नही छोडती है । हसत = हँसी करके । भानत कहा = किस लिये तोडता है । हार = हाड, हड्डी ।

अर्थ—आत्मानुभव रूप रस कथा का प्याला पिया नही जा सकता, इसे पीना अत्यन्त दुष्कर है । जो मताग्रही लोग है जिन्हे अपने-अपने मत का महत्व है, जो सत्य को न पकडकर अपने मत का दुराग्रह रखते हैं अथवा सासारिक मोह माया मे पडे हुए है, वे तो इस प्याले को पी नही सकते, अथवा पीकर लुढक जाते है और जो मताग्रह से रहित है—सासारिक बातों से जिन्हे प्रीति नही है, जो मेरा, वह सच्चा, यह न समझकर, सच्चा जो मेरा, ऐसा समझते हैं, वह इस आत्मानुभव रस कथा का प्याला पीकर पचा लेते है—जीवन मे उतार लेते है और अपनी आत्मा मे तल्लीन हो जाते है । कोई इस

रस का इच्छुक आता है तो उसे भी पान करा देते हैं वरन् अधिकतर आत्मानन्द में ही मग्न रहते हैं। ऐसी अवस्था में जनसाधारण को आत्मानुभव रूप रस वार्ता का पान दुर्लभ ही है ॥साखी ॥

सुमति और श्रद्धा में वार्ता हो रही है। सुमति कहती है—हे श्रद्धे ! तू छबीले लाल को—मेरे पति चेतन को नरम कहती है और शास्त्र की साक्षी भी देती है कि आत्मा महा समरसी है पर यह तो सब निश्चय नय की बात है, किन्तु जहाँ तक विभाव दशा है वहाँ तक तो यह कषायो से तप्त है—गरम है। हे सखि ! वता, छबीले आत्माराम का मोह-ताप रूप गरम बात करने का अन्य क्या कारण है ? हे सखि ! मा के सामने मामा का—मा के भाई का गुण-दोष वर्णन कोई गँवार (मूर्ख) ही किया करता है क्योंकि भानजे की अपेक्षा उसकी बहिन उसे अधिक जानती है। इसी ही भाति है श्रद्धे ! मैं तेरी अपेक्षा अपने पति के गुण अधिक जानती हूँ। तेरा तो प्रत्येक बात पर विश्वास करने का स्वभाव सा हो गया है पर मैं गुण-दोष का भली भाति परीक्षण करती हूँ। वह नरम-गरम जैसे भी है, मैं अच्छी तरह जानती हूँ। अरे भोली ! वह अब भी कपट का थैला है। तू उसका सर्व विरति रूप देखकर उन्हे नरम कह रही है, यह तेरी भूल है। वे अब भी कपट (कषाय आदि) की गठरी बाधे हुए हैं। इसलिये हे श्रद्धे ! तू अपने स्त्री सुलभ स्वभाव वश ही मुझे बार-बार यह कह रही है कि छबीले लाल नरम है। मुझसे उनके लक्षण कहा छिपे हैं। तू तो विश्वास करना जानती है। परीक्षा करना तूने सीखा ही नहीं, इसलिये तू मेरे बिना अन्धी है। ससार में मेरे अभाव में तू अन्धश्रद्धा कहलाती है। यह बात सुन, श्रद्धा अब क्या कहे ॥१॥

हे श्रद्धे ! मेरे भरतार—छबीले लाल चतुर्गतिरूप महल को छोड़ नहीं रहे हैं फिर मेरे पास कैसे आ सकते हैं। इन विरह की

वातो में घुमे, खाना पीना कुछ अच्छा नहीं लगता है । हे ननि ! 'लाल नरम है' हम तरह हँसी बरना मेरी हड्डियों को चकनाचूर करना है । पति दियो में खिर भाग तो पत्रिने ही जाना रहा, तेरी इस हँसी से अब हाटो का नाग हो रहा है ॥२॥

सुमति कहती है—मेरे गाल (पति) रात दिन ममता की सेज (शय्या) पर फोड़ा करने हुए मुन्व मना रहे हैं फिर भी उनीदें ही रहते हैं अर्थात् रात दिन माया में लिप्त रहने से कभी श्रुत नहीं होते, हमेशा अश्रुत ही बने रहते हैं ।

पद प्रतिथो में 'ओरनिदे दिन रात' पाठ है, जिसका अर्थ है—ममता की सेज में अत्यन्त लुब्ध हैं, दिन रात उसी मोह निद्रा में पड़े रहते हैं ।

इन बातों में कुछ नेना देना नहीं है अर्थात् ये सब बातें व्यर्थ हैं । प्रात काल होता है और चला जाता है अर्थात् काल (समय) यो ही बीता जा रहा है ॥३॥

श्री ज्ञानसारजी ने इस तीसरे पद का रहस्यार्थ किया है उसका सार यह है—विभाव रूप रात्री के जाने पर स्वभाव रूप सूर्य के उदय होने से ही चेतन देव आवेंगे । हे सखि श्रद्धे ! तेरा यह कहना कि 'लाल' नरम है, अभी आवेंगे, हम बात में कुछ सार नहीं है—कुछ लेने देने जैसी बात नहीं है ॥३॥

सुमति को इतनी अधीर देखकर धृद्धा उसे आश्चस्त करती है कि हे स्वामिनी ! तनिक मेरी बात सुनो, आप इतना खेद न करो । आनन्दधाम आत्माराम उद्यम करने से अवश्य आवेंगे । आप यो शोक करके बँठी रहोगी तो कुछ नहीं होगा । आप ममता की अनुपरिथति (मदता) में चेतनजी के पास जावो, उधर की निस्सारता दिखाओ । इस प्रकार प्रमाद त्यागकर सर्वदा पुरुषार्थ करती रहोगी

तो शनै शनै (धीरे धीरे) चेतन निजस्वरूप मे अवश्य आजावेगे ।
आपकी सफलता धीरे धीरे उद्यम मे ही है । इस प्रकार स्वरूपानन्द
रूप-मंद (मोटापन) की वृद्धि होगी अर्थात् आगसे (मुमति से) प्रेम
बढ़ता जावेगा ॥४॥

मनुहार व प्रिय मिलन

३६

राग-गौड़ी

रिसानी आप मनावोरे, बीच बसीठ न फेर ॥
सौदा अगम प्रेम का रे, परिख न बुझै कोइ ।
लै दै वाही गम पडै प्यारे, और दलाल न होय ॥ रि०॥१॥
दोइ बातां जियकी करउ रे, मेटोन मनकी आंट ।
तन की तपत बुझाइयै प्यारे, वचन सुधारस छांट ॥ रि०॥२॥
नेक कुनजर निहारियै रे. उजर न कीजै नाथ ।
नेक निजर मुजरइ मिलै, अजर अमर सुख साथ ॥ रि०॥३॥
निसि अधियारी घन घटारे, पाउं न बाट के फद ।
करुण कर तो निरवहु रे देखुं तुझ मुख चंद ॥ रि०॥४॥
प्रेम जहां दुविधा नहीं रे, नहि ठकुराइत रेज ।
“आनन्दघन” प्रभु आइ विराजै, आप हो समता सेज ॥ रि०॥५॥

पाठान्तर—आप = आय (उ) । मनावोरे = मनावउरे (अ) । बसीठ =
बसीछि (उ) । फेर = पेर (अ) । फेरा (इ) । अगम = आगम (अ) । परिख =
परीख (अ), पारख (इ) । कोइ = कोय (इ उ) । लै...प्यारे = लै दै या ही
गम पडइ प्यारे (आ), ले दे वाही गम पडैरे (इ उ) । और = और (आ) ।
होइ = होय (इ उ) । दोइ = दो (इ) दोय (उ) । बाता = बात (आ), वतइ (अ),
वातां (इ उ) । जिय = जियै (आ), जी (इ), जीय (उ) । करउरे = करोरे (उ) ।
मेटोन = मेटउन (अ), मेटो मनकी (इ उ) । तपत = तपति (आ) । बुझाइयै

—बुझाइयइ (अ), बुझाई (इ) (उ), बुझाइएरे (उ)। नेक कुनजर—नेकु कुन। जरि (अ), नेकुमुनार (अ), भेक नजर (उ), नेक निजर (उ)। निहारिय रे—निहारीयरे (अ, आ), निहारिरे (उ)। कीजै—कीजइ (अ, आ)। मुजरइ मिलै = मुजरा न लै प्यारै (इ), मुजरो मिलेरे प्यारे (उ)। निगि—निग (अ) निगि (उ) अ घियारी = अंघियारी (अ)। अंघारी (उ)। फंद = फडा (आ) फाद (अ)। निरखहुं रे = निरखही (व, ए)। चद = चाद (अ)। प्रेम—पेम (अ, इ) निहा = निहा (उ)। नही = न (आ)। नहि—रेज भेट कुराही तरेज (इ), नही ठकुराइ तेज (उ)। समता = नुमता (इ)

शब्दार्थ—रिमानी = प्रोषित, रूसी हुई सट्ट हुई। मनावो = राजी करो, प्रसन्न करो। यमीठ = दून, दलाल, नष्पस्य। न फेर = न फिर, फेरना नहीं, लाना नहीं। अगम = अगम्य। बुझै = जानता हूँ परिष = परीक्षा। बाही = उमको ही। गम = गजर। आट = आटी, उरुजन, गाठ। छाट = छिड़क कर, डालकर। नेक = तनिक, थोड़ी नी। उजरे = उष्य, विरोध। मुजरइ = अभिवादन करते हुये। वाट = मार्ग, राह। निरखहु = निर्याह करलूँ, पालन करू। ठकुराइत = बड़प्पन। रेज = जराभी रजमान भी।

अर्थ—माया के फेर में पड़े हुये चेतन को अपनी गलती का कुछ भान होता है। वह श्रद्धा से समता को प्रसन्न करने को कहता है। श्रद्धा उसको बहुत ही सुन्दर उत्तर देती है। वास्तविकता यह है कि चेतन जब स्वयं राग-द्वेष विषम भाव छोड़ेगा तब ही उसे समत्व प्राप्त होगा। राग द्वेष छोड़ने से ही आत्म साम्राज्य मिलता है। भ्रष्टा होने पर भी जब तक ये विषम भाव छोड़े नहीं जाते तब तक मात्र यह विश्वास रखने से कार्य सिद्धि नहीं हो सकती। जीव को पुरुषार्थ करके रागादि भाव न्यून करते हुये समत्व प्राप्त करने का प्रबल पुरुषार्थ करना चाहिये। योगीराज ने श्रद्धा के मुख से स्वयं पुरुषार्थ करने का उपदेश दिया है। ममता वश वह अपनी समता को स्वयं भूला है। अब उसे स्वयं ही प्रसन्न करना होगा।

श्रद्धा कहती है—हे चेतनराज ! रुष्ट हुई समता को आप ही मनावो—प्रसन्न करो । पति को अपनी पत्नी के व अपने प्रेम के बीच किसी विशिष्ट (मध्यस्थ) पुरुष को भी नहीं लाना चाहिये क्यों कि यह प्रेम का सौदा (व्यापार) बड़ा ही अगम्य है—बड़ा गहन है । इसे कोई विरला ही पुरुष परीक्षा पूर्वक समझ पाता है । जो हृदय लेता है व देता है, वही इसके मर्म को जानता है । अहो चेतनराज ! क्या अपनी पत्नी के पास कोई दूती या दलाल भेजे जाते हैं ? अतः आप इस फेर-चक्कर में न पड़े, अपनी पत्नी के लिये किसी मध्यस्थ की आवश्यकता नहीं है । दूती व दलाल तो उप-पत्नियों के लिये होते हैं ॥१॥

श्रद्धा फिर कहती है—हे चेतनराज ! आप यह न समझो कि सुदीर्घ काल से समता से अलग रहे हो, वह कैसे प्रसन्न होगी ? आपको ध्यान रखना चाहिये कि समता महान पतिव्रता है, वह पति का कभी तिरस्कार नहीं कर सकती है, न कभी उसको निराश कर सकती है । चेतन फिर प्रश्न करता है कि मुझे क्या करना चाहिये । उत्तर में श्रद्धा संक्षेप में कहती है कि हे चेतनराज ! आप अपने मन की आट-ग्रंथी को क्यों नहीं मिटा कर समता से अपने हृदय की दो दो बातें कर लेते ? अथवा आप अपने जीव के सवध में, दो बातें करिये । प्रथम तो यह कि आप अपने मन की परभाव रमण रूप ग्रंथी को खोल डालिये और दूसरी यह कि विषय काषाय जन्य शारीरिक तपत को (अग्नि को) स्वरूप ज्ञान रूपी अमृत रस की बुंदें छिड़कर बुझा डालिए—शांत कर दीजिये ॥२॥

चेतन फिर श्रद्धा से प्रश्न करता है—इन पचेन्द्रिय के विषयों को कैसे छोड़ा जाय । परभाव रमणता कैसे दूर हो, यह कषाय जन्य मानसिक ताप कैसे शांत हो ?

उत्तर में श्रद्धा कहती है—हे चेतनराज ! आप अनन्त शक्ति-शाली हैं । इस परभाव रमणता व विषय वासना की ओर थोड़ी भी

टेढ़ी दृष्टि रखोगे तो हे स्वामी ! ये कुछ भी विरोध न करके अलग हो जावेगी अथवा हे नाथ ! इस विषय वासनाओं को कुछष्टि से देखिए, इसमें आप कुछ भी उज्ज न करे, ये सब पलायन कर जावेगी । आपकी शक्ति के आगे कौन ठहर सकता है । फिर आपकी तनिक दृष्टि मात्र से ही समता अक्षय व एक रस रहने वाले अव्यावाध सुख के साथ आपका अभिवादन करती हुई, आ मिलेगी ॥३॥

श्रद्धा द्वारा यह संवाद पाकर समता कहती है-हे सखि ! स्वामीनाथ ने स्मर्ण किया है तो मैं तैयार ही हू किन्तु अ धेरी रात है और घनघोर घटा छाई हुई है, ऐसे समय में मैं मार्ग कैसे प्राप्त करूं हे स्वामी ! यदि आप ही दया करे तो मेरा निर्वाह हो जावे और आपके चन्द्र मुख का दर्शन हो जावे ॥४॥

योगीराज ने यहा अत्यन्त गम्भीर व मामिक बात कही है । उक्त पद का तात्पर्य यह है कि चेतन के पुरुषार्थ से ही सम भाव प्राप्त हो सकता है । अविरति रूप रात्रि प्रत्याख्यान व अप्रत्याख्यान कषयो की घनघोर घटा में अप्रमत्त मार्ग कैसे जाना जा सकता है । चेतन जब तक अविरति परिणाम, प्रत्याख्यान व अप्रत्याख्यान कषायों को न त्यागे तो समता कैसे प्राप्त हो सकती है ।

समता का यह संदेह चेतन को तनिक भी नहीं अखरता है । मेरे बुलाने पर आप न आकर मुझे ही वहा बुलाती हैं ऐसी द्विधा चेतन को थोड़ी सी भी नहीं होती है । जहा प्रेम होता है वहा जरा भी द्वैत भाव नहीं होता । बडप्पन का तनिक भी अभिमान नहीं होता । आनन्द के समूह चैतन्य प्रभु स्वयं ही समता की सेज (शय्या) पर आ विराजे अर्थात् अविरति परिणामों को त्याग कर अप्रमत्त भाव ग्रहण कर लिया ॥५॥

प्रियतम का समाचार व मिलन ३७ राग-वसंत, धमाल

पूछीइ आली खबरि नई, आए विवेक बघाई ॥
 महानद सुखकी वरनिका, तुम्ह आवत हम गात ।
 प्रान जीवन आधार कुं, खेम कुशल कहो बात ॥पू०॥१॥
 अचल अबाधित देव कुं, खेम सरीर लखत ।
 विवहारी घट बढि कथा, निहचै शरम अनंत ॥पू०॥२॥
 बघ मोख निहचै नही, विवहारी लखि दोइ ।
 कुशल खेम अनादि ही, नित्य अबाधित होइ ॥पू०॥३॥
 सुनि विवेक मुखते नई, बानी अमृत समान ।
 सरधा समता दोइ मिली, लाई "आनबघन" तान ॥पू०॥४॥❀

पाठान्तर—पूछीइ = पूछीयइ (अ), पूछीये (इ) । खबरि = खबर (इ उ) । बघाई = बघाय (इ) वरनिका = वरनिकारे (उ) । नोट—उ प्रति मे सब ही पक्तियो मे प्रक्षम विराम मे 'रे' है । आधार कु = आधार की ही (इ) । देवकु = देवकु हो (इ) । बढि = बढ (इ) । बघ (क दु वि) कथा = कला (उ) । निहचै = निहचइ (इ) शरम = सरम (इ) परम (उ) । मोख = मोक्ष (उ) । निहचै = निहचइ (अ) । विवहारी = विवहारै (इ) लखि = लखी (अ) लख (इ) । मुख = सुख (आ) । दोइ = दुइ (अ), दो (इ), दोय (उ) । मिली = मिलि (अ इ), मिलैरे (उ) । तान = तान (इ) ताम (उ) ।

शब्दार्थ—महानद = पूर्णानद । वरनिका = वरुण । गात = गाती हैं, शरीर । अचल = जो चलायमान न हो, स्थिर । अबाधित = जिसे कोई बाधा (रुकावट) न हो—पीडा न हो । खेम = क्षेम कुशल । विवहारी = व्यवहार नय से । घट बढि कथा = घटने बढने की बात । निहचै = निश्चय से । शरम = शक्ति, समभावी । श्री ज्ञानसारजी ने शरम के स्थान पर समर पाठ रखा है और उसका अर्थ शात किया है ।

❀श्री ज्ञानसारजी ने इस पद पर टब्बा लिखा है ।

अर्थ—श्रद्धा बहती है—हे' सखि' समता ! विवेक महोदय पधारें हैं। उनको बधाते—स्वागत कर लें और' कोई नये समाचार हो तो पूछले।

विवेक के पास जाकर कहती है कि आपके आगमन से हमे व हमारे मन व गरीर को जो महा आनन्द प्राप्त होता है, उस महान सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता है। आप-प्राणनाथ, प्राणधार के कुशल समाचार बताइये ॥१॥

समता का प्रश्न सुनकर विवेक महोदय उत्तर देते हैं—
अचल व अबाधित देव के तो सर्वदा ही कुशल-क्षेम देखी जाती है। वास्तव मे तो उनका असंख्य प्रदेहात्मक शरीर तो बाधा रहित निश्चल है। व्यवहार से घटाव बढाव'को, सुख-दुख'को, लाभ अलाभ' की बात है किन्तु स्वरूप से तो अनन्त शांति विद्यमान है ॥२॥

निश्चय से तो वध मोक्ष नहीं है, व्यवहार से ही वध और मोक्ष—
इन दोनों का विचार देखा जाता है—कहा जाता है। जब निश्चय
से वध-मोक्ष है ही नहीं, तब अनादि से आनन्द ही आनन्द है—क्षेम
कुशल है, अबाधितपन है। यह आत्मदेव शाश्वत है, बाधा रहित है,
फिर वधन कैसा? दुख कैसा? सकट कैसा? पीडा कैसी? अपने-
आपको—अपने आत्मा को भूले दुधो के लिए ही यह सब-विघ्न है।
श्रीमद्भारज, चन्द्र जी ने कहा है—

छूटे देहा ध्यासतो, नहि कर्ता तुं कर्म ।
नहि भोक्ता तुं तेहतो, अज धर्म-नो मर्म ॥११५॥
अज धर्मभी मोक्ष छे, तुं छे मोक्ष स्वरूप ।
अनन्त दर्शन ज्ञान तुं, अग्याबाध्य स्वरूप ॥११६॥
(आत्मसिद्धि)

देह को ही सब कुछ समझनेवाले विभाव परिणामियों को ही ससार बधन है। आत्मा की ओर लक्ष देने वाले तो सात-असात से परे (दूर) रह कर अव्यावाध सुख के अधिकारी होते हैं ॥३॥

इस प्रकार विवेकके मुख से यह अमृत समान नवीन वाणी सुन कर श्रद्धा और समता दोनों ने मिलकर आनन्द स्वरूप अपने स्वामी आत्मदेव को निज स्वरूप की ओर खेच कर ले आई ॥४॥

प्रिय आगमन पृच्छा, ३८ राग-वसंत, घमाल
व परिवार सम्मेलन

सलूने साहिब आवेंगे, मेरे बीर विवेक कहाँ न साँच ॥

मोसूँ साँच कहो मेरी सुं, सुख पायी कै नाहि ।

कहानी कहा कहूँ उहाँ की डोलै चतुरगति माँहि ॥स० ॥१॥

भली भई इत आवही, पंचम गति की प्रीति ।

सिद्धि सिद्धि रस पाक की, देखे अपूरब रीति ॥स० ॥२॥

बीर कहै एती कहा, आए आए, तुम्ह पास ।

कहै सुमत परिवार सौं, हम हैं अनुभवदास ॥स० ॥३॥

सरधा सुमता चेतना चेतन अनुभव वाहि ।

सकति फौरि निज रूप की, लीने 'आनन्दधन' माँहि ॥स० ॥४॥

पाठान्तर—मेरे = मेरे आलीरी (इ उ) । सुं = सौं (अ) । उहा की = वहा की (आ), कहा कहूँ कहानी ऊही की (उ) । आवही = आवही हो (इ), आवही हूँ (उ) । सिद्धि = पाक की — सिद्धि सिधत रस पाक की हो (इ), सिद्ध सिद्ध रस पाक की ही (उ) । कहा = कहो (इ), कहा हौ (उ) । आए आए = ममता आए (उ) । पास = पासि (आ) । सुमता = समता (अ.इ) ।

सी = सु (अ), सौहो (इ), सुंहो (उ) । चेतन = चैतना हो (इ उ), चेत (आ) ।
वाहि = आहि (इ उ) । सकति = सगत (इ) । रूप की = रूप की हो (इ उ) ।
लीन = लीजै (उ) ।

शब्दार्थ - सलूने = सुन्दर । मेरी सु = मेरी शपथ है । उहा की =
वहाँ की । चतुरगति = चारगति (नरक, तिर्यँच, मनुष्य तथा देव) पंचमगति =
मोक्ष । सिद्धि सिद्धि रसपाक की = पारे (पारद) के रस की सिद्धि, चन्द्रोदय,
मकरध्वज आदि रस को ६४ प्रहरी अग्नि देकर जो सिद्ध किया जाता है उसे
रसपाक की सिद्धि कहते हैं । सोना (स्वर्ण) पारा व गंधक का एक-एक अपूर्व
ही रूप बन जाता है । यह योग बहुत प्रभावशाली होता है । मृत्यु के मुख में
पड़े हुए को भी थोड़े समय के लिये मृत्यु मुख से बचा लेता है । कहा = क्या ।
वाहि = वही पर । सकति = शक्ति । फोरि = फोड़कर, उपयोग कर, लगाकर ।

अर्थ—सुमति अपने भाई विवेक से पूछती है—मेरे सलोने
सौजन (प्रियतम) आत्मराम यहाँ आवेंगे या नहीं ? हे भाई विवेक ।
सच-सच बताओ आपको मेरी शपथ है, मुझसे सत्य कहो कि वहाँ,
उन्हे कुछ प्राप्त हुआ क्या ?

सुमति के वचन सुनकर प्रत्युत्तर में विवेक कहता है—हे सुमते !
वहाँ की कहानी तुम्हें क्या कहूँ कहने जैसी नहीं है । वहाँ वे (चेतन)
माया के वश होकर चारों गतियों में भटक रहे हैं ॥१॥

विवेक फिर कहता है कि यह अच्छा हुआ कि अब आत्मराम
इधर तेरे सयम रूप महल में आवेंगे । उधर जाना-चारों गतियों में
भटकना है और इधर आना मोक्षरूप पंचम गति की प्रीति है । हे
सुमते ! तुम्हारी प्रीति स्वरूपानुभव रूप परम सिद्धि रस के परिपाक
की सिद्धि है । जो समता को धारण करता है—इसको वरण करता है
वह तदाकार वृत्ति रूप अपूर्व परिपक्व अवस्था को प्राप्त करता है ।

श्री ज्ञानसार जी महाराज के टब्बे में सिद्धि सिद्धांत पाठ है ।
उसका अर्थ किया है—सिद्धान्त से जो सिद्ध हुआ है ऐसे स्वरूपा-

अनुभव सबधी जो परम रस है उसके परिपाक की पूर्णता प्राप्त करता है अर्थात् आत्म स्वभाव के अनुभव से आत्म स्वरूप की तदाकार वृत्ति की परिपाक अवस्था की अपूर्व रीति से प्रत्यक्ष करता है ॥२॥

विवेक सुमति से कहता है—मैं तुम को केवल इतना ही कहता हूँ कि तुम्हारे भरतार चेतन तुम्हारे पास आ गये हैं। अरी भोली ! इधर उधर क्या देखती है वह तेरे ही है। जब तू सुमति से मति होकर नामा प्रकार की कल्पना जल्पना में रहती है, वह तेरे से दूर प्रतीत होते हैं अन्यथा वह तेरे पास ही है। विवेक से ऐसे मर्म की बात सुनकर सुमति अपने परिवार—श्रद्धा, क्षमा, मार्दव आदि से कहती है कि अपन सब वास्तव में अनुभव के दास है ॥३॥

श्रद्धा, सुमति और चेतना वही होती है जहाँ चेतन अनुभव होता है। अपनी स्वरूप संबन्धिनी शक्ति लगाकर यह सारा परिवार ज्ञानानन्द की सघनता में लीन हो गया अर्थात् आनन्दघन रूप हो गया ॥५॥

जब तक चेतन को अपनी शुद्ध शक्तियों का वियोग है उसे परमानन्द प्राप्त नहीं हो सकती।

उपालम्ब व प्रीतम प्राप्ति ३६ राग—बसंत-धर्मल

विवेकी वीरा सह्यो न परं वरजो न आपके मीत ॥

कहा निगोरी मोहनी मोहक लाल गंवार ।

वाके घर मिथ्या सुता, रीझ परं तुम्ह यार ॥ वि० ॥१॥

क्रोध भान बेटा भये, देता चपेटा लोक ।

लोभ जमाई माया सुता, एह बढ़यो परिमोक ॥ वि० ॥२॥

गई तिथ को कहा बाभरै पूछै समता भाव ।

घर को सुत तेरे मते, कहा लु करूँ बढ़ाव ॥ वि० ॥३॥

तब समता उदिस-कियो, मेढयो, पूरव साज ।

प्रीति परम-सुं जोरि कै, दीन्हो 'आनदघन' राज ॥वि० म०॥

~ पाठान्तर—विवेकी = विवेक (आ) । सह्यो = सहनो (उ) । 'परै' = परि (आ), परैआलीरी (इ.उ) । 'आपके' = सबके (उ) । मोहनी = मोहनीहो (इ.उ) । मोहक = मोह कलाल (आ) । गँवार = गिमार (इ) । घर = पर (इ) सुता = सुताहो (इ.उ) । तुम्ह = कहा (इ) । भये = भयेहो (इ.उ) । जमाई, = जवाई (आ) । सुता = सुताहो (इ.उ) । परिमोक = परिकोक (इ), परिकोक (उ) । तिथकी = तिथिको (अ), 'तिथकूँ' (उ), तिथ (इ) । बाभरौ = बाभराहो (इ), बाभराहो (उ) । मतै = मतैहो (इ.उ) । कहालु = कहाली (इ) करु = करत (इ) । कियो = कियोहो (इ.उ) । प्रीति = प्रीतम (उ) । जोरि कै = जेरिकैहो (इ.उ) । दीन्हो = दीनी (अ), लीनी (इ) ।

शब्दांश—वीरा = भाई । सह्यो न परै = सहन नहीं होता है, बरदास्त नहीं होता है । बरबो = रोको । मोहनी = मोहनीय कर्म-प्रकृति । मोहक = मोहित करने वाला गुण, लुभावना । लाल = चेतन रूप । मिथ्यासुता = मिथ्यात्व मोहनी तामक कन्या । यार = मित्र । चपेटा = तमाचा, धप्पड़ । परिमोक = परिवार, (टक्केकार श्री ज्ञानसारजी के अनुसार) विस्तार, परम-पद, मोक्ष । गई तिथ = गये हुये मुहूर्त को । बाभरौ = बाह्यण, ज्योतिषी । घर को सुत = स्वरूप घर का पुत्र, ज्ञान गुण । करु बढाव = इससे अधिक बढ़ाकर क्या कहूँ ।

अर्थ—सुमति विवेक से कहती है—हे विवेक भाई ! मुझे अब सहन नहीं होता है । स्त्री को सोत का दुख मृत्यु से भी अधिक होता है । इसलिये आप अपने मित्र को रोकते क्यों नहीं हो ?

निगोड़ी मोहनी का क्या-माजना है—साहस है ? उसमें कौन सा ऐसा मोहक गुण है ? हे भाई-विवेक !—तुम अपने मित्र

चेतन को समझाते क्यों नहीं कि गवार-बुद्धहीन ही 'स मोहनी' के चक्कर में फँसते हैं। उसका परिवार भी कोई, अच्छा नहीं है। इस मोहनी के मिथ्यात्व, मोहनी नामक कन्या है। क्या देखकर उस पर तुम्हारे मित्र चेतन मोहित हो गये हैं ॥१॥

() 'इस मोहनी के क्रोध और मान' दो पुत्र हैं। ये दोनों ही पुत्र ससार के लोगों को प्रिय नहीं हैं। ये जहाँ जाते हैं, लोगों से तिरस्कृत होते हैं, लोग इन के थप्पड़े लगाते हैं। इस मोहनी ने अपनी मिथ्यात्व परिणति रूपी कन्या का लोभ के साथ पाणिग्रहण कर दिया है। लोभ जवाई (जामाता) तथा मिथ्यात्व मोहनी के संयोग से माया नामक कन्या उत्पन्न हुई है। इस प्रकार इस मोहनी के परिवार का विस्तार फैला हुआ है। (एह बच्चो परिमोक के स्थान पर 'यह बच्चो परिमोक' पाठ रखा जावे तो यह अर्थ होगा—स मोहनी ने परम पद मोक्ष के अभिलाषियों पर अपने परिवार सहित चढ़ाई कर रखी है। हे विवेक बन्धु! मोहनी के परिवार पर तुम्हारे मित्र रीझे हुये हैं और व्यर्थ ही जजाल बढा रहे हैं। यह मुझे सहन नहीं होता ॥२॥

योगीराज ने इस पदमे बड़े सुन्दर ढंग से जीव की विभाव दशा का वर्णन किया है। कषायो का यथार्थ स्वरूप दिखाकर जिज्ञासु को चिन्तन के लिये तथा अपने सुधारके लिये सरल शब्दों में प्रेरक सामग्री दी है।

सुमति के यह वाक्य सुनकर विवेक कहता है—हे सुमते! विगत तिथि का मूर्त ब्रह्म ग से क्या पूछती है अर्थात् वीते हुये समय का वर्णन ज्योतिषी से क्या पूछती है। होना था, वह हो चुका। तेरे लिये यह कितना बड़ सौभाग्य है कि तेरा पुत्र बैराग्य तो तेरे आधीन है। उसकी प्रशंसा कहाँ तक बढाकर वर्णन करूँ। टब्बे में

श्री ज्ञानमारजी ने यह अर्थ किया है—'तेरे स्वरूप रूप घर-का पुत्र ज्ञानगुण तेरे मत का ही हैं—तेरे तावे हैं इसलिये जब चेतन का तेरे से मिलाप होगा तब ही वह केवल ज्ञान रूप पुत्र का मुख देख सकेगा । इसलिये तू खेद न कर । चेतन यहाँ तक मोहनी का परिवार बढावेगा यदि उन्हें केवल ज्ञान रूप पुत्र का मुखदेखना होगा तो तेरे पास आना ही होगा ॥३॥

नोट—श्री ज्ञानमार जी महाराज ने 'घर को सुत' का अर्थ 'केवल ज्ञान' किया है । 'इसलिये तीसरे पद के अंतिम पंक्ति की व्याख्या उनके अनुसार ही की गई है । हमने 'घर का सुत' का अर्थ वैराग्य किया है ।

विवेक के उपदेश से समता ने आत्म रूप पति से मिलने का उपार्ज किया और आत्मा मेरमकर उसके सम्पूर्ण पूर्व के साथ को दूर कर दिया (छुड़ा दिया) अर्थात् मोहनी और उसके परिवार का साथ छुड़ा दिया परम तत्व आत्माराम ने निरुपाधिक प्रीति जोड़कर आनन्दधन रूप मुक्ति नगरी का राज्य दे दिया । तात्पर्य यह है कि विवेक प्राप्त होने पर आत्मा में समत्व आ जाता है और उससे कषाय व मोह दूर हो जाता है । इससे परम पद की प्राप्ति हो जाती है ॥४॥

उपालम्ब व मिलन

४०

राग-सारंग

अनुभूत तू है हितु हमारी ।

आउ उपाउ करो चतुराई, और को संग निवारो ॥अनु०॥१॥

तिसना रांड भाड की जाई, कहा घर कर सचारी ।

सठ ठग कपट कुदबहि पोषत, मन मे क्यूँ न विचारौ ॥अनु०॥२॥

कुलटा कुटिल कुबुधि संग खेलिके, अपनी पत क्यूँ हारौ ।

'आनन्दधन' समता घर आवे, बाज जीत नगारौ ॥अनु०॥३॥

पाठान्तर—अनुभी = अनुभव (इ)। 'तु है = तु हि (उ)। 'हित = हितु (आ); हितुं (इउ)। आउ = प्राय (इ); उपाउ = उपाव (आ); उपाय (इ)। औरको = ओरें (इ)। 'घर = घरइ सवारी (आ); घरि (उ)। 'मनमें... विचारों = वीको संगे निवारों (इ)। मे = मइ (आ)। सग = सगि (आ)। अपनी = अपिनी (अ)। 'क्यु = क्यू (इ)।

शब्दार्थ—हित = हितेच्छु, भलाई, चाहने वाला। उपाउ = उपाय और = अत्यं, मायम-ममता। निवारों = दूर करो। तिसना = तृष्णा, सग्रह की लालसा। जाई = उतरा हुई, पैदा हुई, पुत्री। सवारी = सवारना, समालना, कल्याण। सठ = शठ, दुष्ट। पोषे = पोषण करती है, पालती है। पति = पत, प्रतिष्ठा, इज्जत, विश्वास।

अर्थ—हे अनुभव ! तुम तो हमारे (मेरे वां चेतन दोनो के) हितेच्छु हो भलाई करने वाले हो। चेतन (मेरे स्वामी) के पास जाकर ऐसी वस्तु लाई या ऐसा उपाय करो जिससे वह (चेतन) माया-ममता का सग (साथ) न करे ॥१॥

यह तृष्णा खड तो भाड की पुत्री है जो न कल करके लोगो को प्रसन्न किया करती है। इसने किसके घर मे प्रकाश फैाया है? किसके घर को सजाया है? यह तो दुष्ट, ठग, कपट आदि अपने परिवार का ही पोषण करती रहती है। इस स्पष्ट और सीधी सच्ची बात को आप मन मे क्यो नही विचारते हो, सोचते हो ॥१॥

इस कुलटा, दुष्ट, कुबुद्धि के साथ खेलकर इस के हाथो का खिलौना बनकर, आप अपनी प्रतिष्ठा क्यो खोते हो अथवा आप मे हमारे जो विश्वास है (आप हमारे हितेच्छु हो यह विश्वास, क्यो नष्ट करते हो?) आनंद के समूह चेतन समता के घर आ जावे तो विजय के नगरे बजले लगे अर्थात् सब कार्य सिद्ध हो जावे ॥४॥

प्रिया विवशता, व

४१

राग—धन्यासिरी

प्रियतम का मिलन

बालूडी अबला जोर किसौ करै, पीउडो पर घर जाइ ।

पूरब दिसि तजि पच्छिम रातडौ, रवि अस्तगत थाइ ॥बा०॥१॥

पूरण शशि सम चेतन जाणिये, चन्द्रातप सननाण ।

बादल भर जिम दल थिति आगियै, प्रकृति अनावृत जाण ॥बा०॥२॥

पर घर भमता स्वाद किमौ लहै, तन धन जोवन हाणि ।

दिन दिन दोसै अपजस, बाधतो, निज मन मानै न काणि ॥बा०॥३॥

कुलवट लोपी अवट ऊवट पडै, मन महुता नै घाट ।

आधे आंधो जिम जग ठेलियै, कौण दिखावै वाट ॥बा०॥४॥

बंधु निवेकै पीगडौ बूझ्यौ, वार्यो पर घर सग ।

हेजै मिलीया चेतन चेतना, वरत्यो परम सुरग ॥बा०॥५॥

पाठान्तर—पीउडो = पियडो (अ) । घर = घरि (अ) । जाइ = जाय (इ उ) । तजि = जप तप (इ, उ) थाइ = थाय (इ उ) । पूरण = पूरब (इ) पूनम = (व वि) जाणीयै = जाणीह (इ उ) । नाण = भाण (इ) । अनावृत = अनावृत (अ) भमता = भमता (आ), भमत (अ) । जोवन = योवन (इ उ) मन = जन (अ) । मानै = मानइ (अ) । लोपी = खोइ (इ) । अवट ऊवट पडै = अवट उवट पडइ (उ) । नै = नई (आ) । मन महुता = मान महुआ (इ), मन मे हुआ (वि) आवै = आघइ (अ) जिम जग ठेलिये = जिम ठेलिये (इ, उ) । मिले वे जण (व वि. क) । कौण = कूण (इ), कृण (उ) । दिखावै = दिखाने (इ) । वार्यो = चार्यो (आ) । हेजै = होजइ मिलिया चेतना, वरत्यौ परम सुरग (आ) । हेजै मिलिया चेतन चेतना, वरत्यौ परम सुरग (अ) आनदघन' समता घर आणे बाधे नव नव रग (व. वि. क) ।

नोट—हमारी चारो प्रतियो मे ही आनंदधन जी की नाम वाली पक्ति नही है। और छपी हुई प्रतियो मे हमारी अतिम पक्ति नही है, यह आगे शोध का विषय है। जब तक कोई अन्य प्राचीन प्रति १८ वी शताब्दी की न मिले तब तक कहा नही जासकता है।

शब्दार्थ—वालूडी = वाला, अल्प वयस्क। अस्तगत = अस्त। चद्रातप = चादनी। नाण = ज्ञान। बादल भर = बदलो का घिराव। दल यिती = कर्म दलो की स्थिति। आणियै = जानिये। प्रकृति = स्वभाव। अनावृत = बिना ढकी हुई, खुली। भमता = भ्रमते हुये, भटकते हुये। तन = स्वरूप। हाणि = हानि। बाधती = बढता हुआ। काणि = मर्यादा। कुलवट = कुल की मर्यादा, वंश गौरव। अवट = उलटे रास्ते। ऊवट = ऊबड खावड, असमतल। महुता = महता, मन्त्री। घाट = चक्कर मे आना, वशीभूत होना। ठेलियै = धकेलना। वाट = मार्ग। वृक्कव्यौ = समझाया। वार्यो = छुड़ा दिया, अलग कर दिया।

अर्थ—बेचारी वाला स्त्री क्या जोर (अधिकार) दिखावे— किस प्रकार क्रोध दिखलाकर अपने पति को पर घर (ममताकेधर) जाने से रोके। पूर्व दिशा को त्यागकर पश्चिम दिशा से अनुरक्त सूर्य अस्त हो जाता है और अधकार छा जाता है। अर्थात्—चेतन जब समता रूपी स्व परिणति को छोडकर ममता रूपी पर परिणति मे चला जाता है तो उसका ज्ञान प्रकाश अस्त हो जाता है अज्ञानान्धकार छा जाता है ॥१॥

पूर्णिमा के चन्द्रमा के समान चेतन को समझना चाहिये और उस की चादनी के समान ज्ञान को जानना चाहिये। चन्द्रमा जिस प्रकार बादलो से घिर जाता है उसी प्रकार यह चेतन कर्म दलिको से आवृत्त हो जाता है - ढक जाता है ॥२॥

दूसरो के घर भटकने से क्या स्वाद मिलता है ? क्या आनंद आता है ? केवल मात्र धन, यौवन और शरीर की क्षति है और

दिनो दिन अपयश बढता जाता है तथा मन अपनी मर्यादा को नहीं मानता है। बेकाबू हो जाता है। लाज-शर्म छोड़ देता है ॥३॥

अपने कुल की मर्यादा लोपकर मन रूपी मन्त्री के चक्कर में पडकर उल्टे और उबड़-खाबड़ मार्ग में—उन्मार्ग में (बुरे रास्ते) चेतन राज जा पडा है। अन्धा मनुष्य अ धे मनुष्य का ही सहारा लेकर चले तो ससार में रास्ता कौन दिखा सकता है। नेत्र हीन व्यक्ति यदि नेत्रवाले का साथ करे तबही वह मार्ग पार कर सकता है ॥४॥

समता की बातें सुनकर, विवेक बन्धु ने चेतन स्वामी को समझाया और पर परिणति रूप पर घर का साथ छोड़ा। उस समय चेतन व चेतना सहज ही मिलगये जिससे सहजानन्द रूप परम सुरग रग प्राप्त होगया।

आश्वासन व प्रियतम केलि ४२ राग—तोड़ी (टोड़ी)

मेरी तु मेरी तुं काहे डरै री ।

कहै चेतन समता सुनि आखर, और देढ दिन झूठी लरै री ॥

मेरी०॥१॥

एती तो हूँ जानु निहचै, री री पर न जराव जरै री ।

जब अपनी पद आप समारत, तब तैरै परसंग परै री ॥मेरी०॥२॥

औसर पाइ अध्यात्म सैली, परमात्म निज जोग धरै री ।

सकति जगाइ निरूपम रूप की, 'आनन्दघन' मिलि केलि करै री ॥

मेरी०॥३॥

पाठान्तर—मेरी.....डरैरी = मेरीतुं, मेरी तु, मेरी तुं मेरी तुं मेरीतुं काहे डरैरी (अउ)। कहै = कहि (इ)। समता = सुमता (इउ)। देढ = मेढ (इ)। लरै = लरइ (अ)। तो = तउ (अ), तौ (इउ)। पर न =

परत (आ) । जरै = जरइ (अ) । पर सग = पद सग (इ) । परै = परइ (अ) ।
औसर = अवसर (अ) । जोग = योग (इ) । धरै = धरइ (अ) । सकति =
सगति (इ) । जगाइ = जगावे (इ) । मिलिकेलि = मिलकेल (इ), पद केव (उ) ।
करै = करइ (अ), करी (उ) ।

शब्दार्थ—झूठी = व्यर्थ, झूठमूठ ही । निहचै = निश्चय । री री =
पीतल । पद = स्वरूप । सभारत = समालेगे, याद करेगे । परसग = प्रसग,
सगति । औसर = अवसर, समय । अध्यात्म = आत्मा सम्बन्धी । सैली =
शैली, रीति, ढंग । निरुपम = अनुपम, अनोखा । केलि = क्रीडा, आनन्द ।

अर्थ—चेतन कहता है—हे सुमते ! तू मेरी है, तू मेरी है, फिर
क्यों डर रही है, तेरे भय का क्या कारण है ? ममता का और मेरा
सुदीर्घकाल का सम्बन्ध है, इसको वह (ममता) हटता हुआ-दूटता
हुआ देखकर एक डेढ़ दिन (एक दो दिन) अर्थात् कुछ समय तक तो
तुझसे मुझसे व्यर्थ ही झगडा करेगी, परन्तु तू विश्वास रख, मैंने
उसे अब अच्छी तरह से पहिचान लिया है । उसने मुझे बहुत भटकाया
है । उसके फेर (फदे) में मैंने अनन्त वेदनायें सही है । उसके चक्कर
में (फदे में) मैं अब नहीं आऊँगा-नहीं पडूँगा । इसलिये एक दो दिन
में वह निराश होकर सदा के लिये स्वतः पलायन कर जावेगी ॥१॥

इतना तो मैं निश्चयपूर्वक जानता हूँ कि चतुर जौहरी पीतल
पर कभी हीरे पन्ने आदि बहुमूल्य रत्न नहीं जडाते हैं और यह भी
मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तेरी ही सगति से मैं अपने स्वरूप को
पहिचानता हूँ । (सुमति की संगति से ही चेतन अपने स्वरूप को
प्राप्त कर मोक्ष का अधिकारी बनता है) ॥२॥

आध्यात्म शैली अर्थात् जिसमें आत्मा की ओर ही लक्ष रहे,
उस ही की धुन रखे और समय पर परमात्मा योग धारण करे—
परमात्मपद प्राप्त करने के लिये जिस प्रकार महापुरुषों ने प्रयत्न

किया था उसे यथार्थरूप से जानकर, उसी प्रकार आचरण करे। इस प्रकार परमात्मपने का योग धारण कर अपनी अनुपम शक्तियों को जो सुदीर्घ काल से सुप्त पड़ी है, उन्हें जागृत करे। अपने मे गुप्त वीर्य शक्ति से ज्ञानानन्द प्राप्त कर समत्व भाव में रमण करे ॥३॥

नोट—जब जीव पुरुषार्थ करते-करते थक जाता है तब उसे काल लब्धि का सहारा लेना ही पड़ता है। समय पर ही सब कुछ होता है। समय पर ही सूर्य उदित होता है, समय पर ही वर्षा होती है, समय पर ही सर्दी व गर्मी पड़ती है। इस प्रकार काल का महत्व सिद्ध होता है। ज्ञानियो ने पांच कारण मिलने पर कार्यसिद्धि बताई है। वे पांच समवाय कारण ये हैं—(१) काल, (२) स्वभाव, (३) नियति, (४) पूर्व कृत्य और (५) उद्यम। काल लब्धि का परिपाक कब होगा यह तो सर्वज्ञ के सिवाय कोई नहीं जानता। इसलिये जीव को पुरुषार्थ करने में कभी कमी नहीं करनी चाहिये।

प्रियतम को

४३

राग—सारंग

उपालम्ब व प्रार्थना

अनुभौ हम तो रावरी दासी ।

आइ कहीं ते माया ममता, जानु न कहा की वासी ॥अनु०॥१॥

रीझि परै वाके सग चेतन, तुम्ह वयु रहे उदासी ।

वरजो न जाइ एकत कत कुं, लोक में होवत हाँसी ॥अनु०॥२॥

समभूत नाँही निठुर पति एती, पल इक जात छै मासी ।

‘आनन्दधन’ प्रभु को घर समता, अटकलि और लिवासी ॥अनु०॥३॥

पाठान्तर—हम तो = हम हैं (इ)। रीझि = रीझ (इ.उ)। तुम्ह = तुम (इ.उ)। रहे = रहत (इ) रहै (उ)। वरजो = वरज्यो (इ.उ)। होवत = होत न (आ)। पल इक = पलक (इ)। आनन्दधन " " "समता = आनन्दधन

प्रभु घर समता के (आ), आनन्दघन प्रभु घट की समता (उ) आनन्दघन प्रभु घर की समता (क वु वि) । अटकलि = अटकल (ड) । लिवामी = निवासी (उ), लवासी (आ), (क वि), लसामी (व) ।

शब्दार्थ—रावरी = आपकी । रीभि परै = आशक्त हो गये, मोहित हो गये । एकत = सर्वथा । अटकलि = कान्पनिक, आनुमानिक । लिवामी = छद्मवेशी ।

अर्थ—सुमति कहती है—मैं तो आत्माराम की दासी हूँ । हे अनुभव ! बताओ, यह माया-ममता कहाँ से आ गई । मैं तो यह भी नहीं जानती कि यह (माया-ममता) किस देश की रहने वाली है ॥१॥

अनुभव कहता है—चेतन उस माया पर मोहित हो गये है । इसलिये उसी के साथ रहते हैं, पर इससे तुम उदास क्यों रहती हो ? तुम अपना स्वभाव क्यों छोड़ती हो ?

प्रत्युत्तर में समता कहती है—‘हे अनुभव !’ पति को सर्वथा रोका नहीं जा सकता, क्योंकि इससे मेरी लोक में हँसी होती है । लोग कहेंगे कि पति को वश में कर रखा है, न मालूम कौन से वशीकरण का प्रयोग किया है । इस प्रकार लोग बातें बनाकर मेरी हँसी करेंगे, वह कैसे सहन की जा सकती है ? लोग पति के लिये कहेंगे कि यह स्त्रैण है—स्त्री का दास है । पति का यह उपहास मुझे सर्वथा असह्य होगा ॥२॥

निष्ठुर पति इन बातों को समझ नहीं रहे हैं । इसलिये मेरा एक एक पल छै छै मास के समान व्यतीत होता है । आनन्द के भु (चैतन्य) का घर (घर वाली) तो समता ही है । अन्य तो (माया-ममता) आनुमानिक है काल्पनिक छद्मवेशी है ॥३॥

[१०. हरिश्चन्द्र ठोलिया

15. नवजीवन उपवन,

✓ प्रेमोपालम्ब, सखि संवाद

✓ ४४ मोती डूंगरी राखगलकपुन्हरी

पिया तुम निठुर भये क्युं ऐसे ।

मैं तो मन क्रम करी राउरी, राउरी रोती अनैसे ॥पि० ॥१॥

फूल फूल भंवर की सी भांउरी भरत हो, निवहै प्रीति क्युं अंसे ।

मैं तो पिय तैं अंसी मिली आली, कुसुम वास सगि जंसे ॥पि० ॥२॥

अठी जात कहा पर एती, नीर निवहीर्य भैंस ।

गुन औगुन न विचारो 'आनंदधन', कीजोर्य तुम हो तैंसे ॥पि० ॥३॥

पाठान्तर—पिया = प्रीया (५) । ऐमे = अंमे (अ) । करी = करि (अ), २ (इ उ) । राउरी = रावरी (उ) । रीति = रीत (इ उ) । नोट—“उ” प्रतिमें “मैंतो—राउरी” के स्थान पर “मैं तेपिय वै अंसी मिली वाली” है । सी = सो (उ) । अंने = एमे (उ) । पिय = प्रिय (अ) । नोट—“उ” प्रति में “मैं तो—आली के स्थान पर “मैं तो मन वच क्रम करी रावरी” है । वास सग = वामि सग (अ), वाम मग (इ उ) अंठी = अंठी (इ), एमी (उ) । जात = यान (इ) नीर निवहीर्य = नीर न वहिर्य (अ), नागी नवहिइ (उ) । नोट—“उ” प्रति में यहाँ पाठ डम प्रकार है । “ऐसी भंजात कहा पर येती, नारी न वहिइ भैंसे (उ) अं वीया न कहा पर एती, नित निरवहिर्य भैंसे” । औगुन = अवगुन (अ) औगुन विचारो (आ) ।

शब्दार्थ—निठुर = निष्ठुर, कठोर । क्रम = कर्म । अनैसे = बुरी, अनिष्ट कारक, और ही तरह की । भवर की सी = भ्रमर जैसी । भांउरी भरत हो = चक्कर काटते हो ।

✓ अर्थ—सुमति अपनी सखी श्रद्धा को साथ लेकर अपने स्वामी चेतन को उपालम्ब देती हुई प्रसन्न करने का प्रयत्न करती है ।

✓सुमति कहती है—हे नाथ ! आप ऐसे ऊँठोर हृदय क्यों हो गये, जो मेरी खोज खबर हो नहीं लेते हो । मैं तो मन, वचन और कर्म से (काया से) आपकी ही हूँ । सदा आपके स्वभावानुसार चलने वाली हूँ किन्तु आप की रीति (व्यवहार) और ही तरह की है—अच्छी नहीं है, अनिष्ट कारक है ॥१॥

✓जिस प्रकार भ्रमर एक फूल से दूसरे फूल पर फिर तीसरे पर चारों ओर चक्कर काटा करता है (धूमता है) उसी प्रकार हे चेतन-राज ! आप ममता के वश होकर चारों ओर भटक रहे हो । इस प्रकार प्रीति (प्रेम) कैसे निभ सकती है ? जब आप पर भाव में रमे हुये हो तो मुझ से प्रीति कैसे कर सकते हो ।

✓फिर श्रद्धा की ओर देख कर सुमति कहती है—हे सखि ! मैं तो अपने प्रिय चेतन के साथ इस प्रकार एक रंग हो रही हूँ जिस प्रकार फूल में सुगंध बसी रहती है ॥२॥ ✓

सुमति की यह बात सुनकर श्रद्धा कहती है - हे सुमते ! फूल का और सुगंध का जो संबन्ध है वह तो तेरा और चेतन का नहीं है, वह सबन्ध तो चेतना का है तू यह अभिमान की बात क्यों करती है ? किस बल पर इतनी अकड़ दिखाती है ? बल के न होने पर क्या भैसे पर पानी नहीं लाया (ढोया) जाता ? हे सुमते ! तेरा व चेतन का सबन्ध उपशांत मोह ग्यारहवें गुण स्थान तक ही है । यथाख्यातचारित्र्य जो, १२वें, १३वें गुण स्थानों में होता है, वहाँ तेरी गति नहीं है । वहाँ तो चेतना ही का साथ है । इस चेतावनी को सुन कर सुमति तनिक लज्जित होकर चेतन से कहती है कि आनन्द रूप चेतन प्रभु ! मैं आगे गुणस्थानों में नहीं पहुँचा सकती—इस अवगुण का, तथा चेतना अत तक पहुँचा सकती है—इस गुण का विचार न कर के मुझे आप जैसे हैं वैसी बना लीजिये ॥३॥

श्री ज्ञानसारजी महाराज ने अपने टब्बे में इस प्रकार इस पद का अर्थ किया है। सुमति श्रद्धा सखी सहित आत्म भरतार से उपालम्भ के रूख से विनती कर मनाने की इच्छा करती हुई कहती है - हे भरतार ! आप कठिन हृदय किस कारण से हो गये ? मैं तो मन कर के, वचन कर के, काया कर के आप ही की रीति-चाल को ग्रहण किये हुये हूँ, फिर भी आप ऐसे निष्ठुर क्यों हो ॥१॥

✓ हर्षित भँवरा जिस प्रकार फूल पर बार बार फिरता है, उसी प्रकार मैं फिर रही हूँ किन्तु आप को मेरी गिनती नहीं है। गिनती रखे बिना प्रीति कैसे निभ सकती है। सुमति ने जब ऐसे वचन भरतार से कहे तब श्रद्धा सुमति से कहती है—हे सखि ! तुम 'राउरी रीति अनैसे' ऐसा मुख से कहती हो, पर कोई भी रीति से तुमने भरतार से दुभात दिखाई होगी तभी भरतार निष्ठुर हुए होंगे—मन फेर लिया होगा। इस पर सुमति श्रद्धा से कहती है—हे सखि ! मैं तो फल और मुवास के मिलाप के समान भरतार से मिल रही हूँ किन्तु मालूम नहीं भरतार किस कारण निष्ठुर हो रहे हैं ॥२॥

✓ सुमति फिर कहती है—हे सखी श्रद्धा ! मैं तो जितनी बात कहती हूँ—सीख की कहती हूँ, और वह अँठे जाते हैं—अवगुण मानते हैं। इस का क्या कारण है ? पखाल (पानी भरने का चमड़े का बड़ा थैला) के पाणी का निभाव बलद (बैल) से होता है पर वह हाजिर न हो तो भैंसे से ही निभाना पड़ता है अर्थात् शुद्ध चेतना रूप बलद के अभाव में मृग सुमति भैंसे से ही निर्वाह करे। मेरे और शुद्ध चेतना अवगुण गुण न विचारे। मेरे से दशम गुणस्थान के ऊपर नहीं चढ़ा जा सकता है। इस अवगुण को तथा शुद्ध चेतना से बारहवें तेरहवें तथा चौदहवें गुणस्थान अरोहण रूप गुण का विचार न कर के हे आनन्द के समूह आत्माराम ! आप आनन्दघन हो, इस भाँति मुझे भी अपने चेतन स्वभाव में मिला लीजिये ॥३॥ ✓

चिनती

४५

राग-जैजैवन्ती

ऐसी कैसी घर बसी, जिनस अनैसी री ।

याही घर रहसी वाही आपद हैसी री ॥ऐसी०॥१॥

परम सरम देसी घर मेउ पैसी री ।

याही ते मोहिनी मैसी, जगत सगैसी री ॥ऐसी०॥२॥

कौरी की गरज नैसी, गुरजन चखैसी री ।

‘आनन्दघन’ सुनौसी, बंदी अरज कहैसी री ॥ऐती०॥३॥

पाठान्तर—ऐमी = अइसी (आ), अँसी (अ), इसी (उ) । घर = घरि (अ उ) । है सी री = है इमी री (अ) । मेउ = मउ (अ), मेहु (इ) । मैती = मइसी (उ) । जगत सगैसी री = जग जस गैसी री (अ इ), जस रहसी री (उ) । गुरजन = गुरज (आ) । सुनौसी = सुनँसी (आ) । बंदी = बाणी (उ) । कहैभी री = कहिसीरी (उ) । नोट—‘आ’ प्रति मे न० २ का पद नहीं है जबकि अ इ उ तीनों प्रतियो मे है ।

शब्दार्थ—घर बसी = घर मे बस गई,—रह गई । जिनस = जिन्स, वस्तु । अनैसी = अमगलकारी, अनिष्टकारी । पैसी = घुमकर, प्रवेशकर । परम सरम = अत्यन्त लज्जा । मैसी = मेपी, मादा भेड । कौरी = कोडी । गरज = प्रयोजन, मतलब । नैसी = बुरी । चखैसी = चखने वाली, खाने वाली, नाश करने वाली ।

अर्थ—सुमति कहती है—यह ऐसी अनिष्टकारी माया किस प्रकार ज्ञान स्वरूप चेतन के घर मे बस गई है । यह जिस के घर मे रहती है वहाँ अनेकानेक सकट व विपत्तिया पैदा करती है ॥१॥

‘घर मे प्रवेश कर यह अत्यन्त लज्जा दिलाने का कारण होती है । लोग अनेक प्रकार से उपहास करते है जिस से लज्जित

होना पड़ता है । भेड के समान यह मोहनी माया संसार से मबध रखने वाली है ॥२॥

इस ही लिये इसमें एक कीडी की भी गरज सरनेवाली नहीं है । अनुभव विवेक आदि गुरुजनो को यह नाश करने वाली ब्रडी बुरी है । यह बदी (दासी) सुमति माया के सब गुण वर्णन कर रही है । हे आनन्द स्वरूप चेतन ! इन्हें मुनिये, और माया का साथ छोड़ दीजिये ॥३॥

विनय

४६

राग—सारंग

नाथ निहारो न आप मता सी ।

वचक सठ सचक सी रीतै, खोटो खातो खतासी ॥नाथ०॥१॥

आप बिगूचन जग की हांसी, सैणप कौण बतासी ।

निज जन सुरिजन मेला अँसा जैसा दूध पतासी ॥नाथ०॥२॥

ममता दासी अहित करि हर विधि, विविध भांति सतासी ।

“आनन्दघन” प्रभु बीनती मानो, और न हितु समता सी ॥नाथ०॥३॥

पाठान्तर—नाथ^० मतासी = नाथ निहारो आप मत मतासी (इ), नाथ निहारू आप सनामी (उ) । सचक = वचक (उ) । रीतै = रीतइ (उ) । निज ‘अँसा = निज जन मेला अँसा (आ) ममता = ममता (इ) । करि = करै (अ) । हर = हरि (इ) ।

शब्दार्थ—आप मता सी = आप के मतानुयायी । वचक = ठग, धूर्त । सचक = कृपण, सचय करने वाला, जमाखोर । खातो = हिसाव, खाता । खतासी = खताया जायगा, लिखा जायगा । बिगूचन = बुराई करना, असमजस, झूठना । सैणप = मयानापन, बुद्धिमत्ता । बतासी = बतायेगा । सुरिजन = सज्जन लोग । पतासी = पताणा, बताशा । सतासी = सतायेगी, दुख देगी ।

अर्थ—सुमति कहती है—हे चेतन ! आप विश्वास क्यों नहीं करते कि मैं आप की इच्छानुसार चलने वाली हूँ । घूर्त्त, कपटी और कृपण ममता बुरा खाता खताने वाली है अर्थात् दुर्गति में लेजाने वाली है ॥१॥

ममता का साथ अपने आपको दुखों में डालना या डुबोना है, साथ ही ससार में अपनी हसी कराना है । ऐसे कार्य को कौन बुद्धिमत्ता (समझदारी) कहेगा ? अपने सगे सबंधियों व सज्जन पुरुषों का मिलाप तो दूध-बताशे के समान है जिससे मधुरता की वृद्धि होती है अर्थात् सयम-सतोष विवेक आर्जव और मार्दव आदि चेतन के स्वजन हैं । इनके संयोग से अनेक गुण प्रकट होते हैं और उनकी वृद्धि होती है ॥२॥

इनके विपरीत ममता दासी व उसका परिवार हर प्रकार से अहितकर है और अनेक प्रकार के सतापो को (दुखों को) उत्पन्न करनेवाला है । योगीराज आनंदघनजी कहते हैं—हे आनंद के समूह चेतन ! मेरी विनय सुनो, ममता के समान आपका हितकारी और कोई नहीं है ॥ ३ ॥

सपत्नी दोष वर्णन

४७

राग—सौरठ

वारी रे कोई पर घर भमवानो ढाल, नागही बूहु नै पर घर भमवानो
ढाल ।

पर घर भमता झूठां बोली थई देस्यै घनीजी नै आल ॥वा०॥१॥

अलवै चालो करती देखी, लोकडा कहिस्ये छिनाल ।

अलंमडा जण जण ना आणी, हीयडे उपासै साल ॥वा०॥२॥

बाई पडोसण जोवो नै लिगारेक, फोकट खास्यै गाल ।

‘आनंदघन’ सुंरंग रमे तो, गोरे गाल भबूकइ आल ॥वा०॥३॥

पाठान्तर—भमवानो = रमवानो (अ ३) भमवावो (उ) । ढाल = टालो (उ) । भमता = रमता (अ. ३) । झूठा = झूठो (उ) देस्य = देसइ (आ उ) धनीजीने = धणीने (इ), धणीजीने (अ उ) । चालो = चाला (आ) । देसी = हीडे (इ) । लोकडा = लोकडला (प्र) । काहस्ये = कहसइ (प्रा), कहमी (अ), कहिमै (उ) । जण जण = जिण जिण (अ) । हीयडे = हीयडइ (प्रा), हियडे (अ) । उपासै = उपामइ (आ), उपास्ये (प्र इ) । वार्ड = वार्ड (प्रा), वाइ रे (उ) लिंगारेक = लगारेक (प्रा) । गाम्य = गामड (आ), गामी (उ) । सु = स्यु (अ, इ), सु (उ) । रग रमे = रगे रमे (उ), रग रमइ (प्रा) । गाल = गालि (आ) । भवूकइ = भवूके (प्र) ।

शब्दार्थ—वारी = रोको । भमवानो = भ्रमण करनेका, घूमनेका । ढाल = आदत । नान्ही = छोटी । यई = होगई । धनीजी = पतिदेव, स्वामी । आल = कनक । अलवै = इधर उधर की व्यर्थ वाते । चालो = काम, सपना, तमाशा । लोकडा = लोग । छिनाल = बदचलन, ग्यभिचारिणी । ओलभडा = उगलभ । जण जण ना = प्रत्येक व्यक्ति के । हियडे = हृदय में । उपासै = उदयन्न होना । धाव = छेद, छाप, रडक, काटा । जोवो = देवो । लिंगारेक = तनिक । फोकट = व्यर्थ, मुफ्त । गाल = गाली, अपशब्द । रग रमे तो = रग में क्रीड़ा करे तो, ज्ञानानन्द में मग्न हो जाय तो । भवूके = चमके, चमकने लगे । झाल = ज्योति ।

अर्थ—समता अपने सम्बन्धी अनुभव, विवेक, श्रद्धा आदि से बात करती हुई कहती है—चेतन की इस छोटी स्त्री-अशुद्ध चेतना को पर धर-पौडगलिक भावों में घूमने की कुटेव (खराब आदत) पड़ी हुई है अरे कोई भी इसकी पर धर घूमने की आदत को छुडावो । पर धर घूमने से यह झूठ बोलने वाली हो गई है रागद्वेष वश होकर कृत्य को अकृत्य और अकृत्य को कृत्य कहने लगी है इस प्रकार यह अपने स्वामी चेतन को बहकाती है जिससे पति को कलकित होना पड़ता है ॥१॥

इसकी इधर उधर की फालतू प्रवृत्ति को देख कर लोग इसे 'पुंश्चलि (छिनाल) कहते हैं। स्वाभाव परिणति को छोड़ कर जब चेतना राग-द्वेष पर भावो मे भटकती है, तब बुद्धिमान इसे छिनाल कहे तो कोई अयुक्त नहीं। यह प्रत्येक मे उपालम्भ लाती है जिस से हृदय मे छेद हो जाते हैं ॥२॥

समता, श्रद्धा, सुमति आदि को कहती है, हे वहिनो ! जरा इधर तो देखो—यह (अशुद्ध चेतना) व्यर्थ ही गालिये क्यो खाती है क्यो बदनाम होती है। यदि यह आनन्दधन चेतन के रग मे रमण करे तो इसके स्वभाव रूप गौरे गालो पर उपयोग रूप तेज चमकने लगे और सब दुर्गुण नष्ट हो जावे ॥३॥

प्रेम लक्षणा भक्ति

४८

राग—केदारो

प्रीति की रीति नई हो प्रीतम, प्रीति की रीति नई।

मैं तो अपना सरवस वार्यो, प्यारे कीन लई ॥प्री०॥१॥

मैं बस पिअ के पिअ संग और के, या गति किन सिखई।

उपकारी जन जाय मिनावौ, अब जो भई सो भई ॥प्री०॥२॥

विरहानल जाला अति प्रीतम, मौ पै सही न गई।

'आनंदधन' ज्युं सघन घन धारा, तब ही दै पठई ॥प्री०॥३॥

पाठान्तर—मैं = मे (इ,उ)। वस = वसो (आ), वसु (अ उ)। पिअ के पीअ = प्रीअ के पीय (ग्र), पिय के पिय (इ उ)। सिखई = सखई (ग्र), सिखाई (उ)। उपकारी = उपगारी (ङ)। अब जो भई = जो कछु भई (ङ)। सो = सु (अ), जाला = झाला (ङ), ज्वाला (उ)। अति प्रीतम = अभिषम (फ)। अति हि कठिन है (ङ)। ज्यु = जु (अ), यु (इ), यू (उ)। घन = रस (अ)।

शब्दार्थ—सरवस = सर्वस्व। वार्यो = निछावर कर दिया। मिनावो = मनावो, प्रसन्न करो। पठई = भेजी।

अर्थ—हे प्रियतम ! आपने यह तो प्रीति की नवीन ही रीति अपनाई है । यह प्रेम-पथ तो नहीं है । हे प्यारे ! मैं ने तो अपना सर्वस्व आप पर निछावर कर दिया है और आप किसी दूसरी को ही अपनाये हुये है ॥१॥

समता श्रद्धा व विवेक से कहती है—मैं तो अपने प्रियतम चेतन के वश मे हूँ और प्रियतम ममता के सग रगरेली कर रहे है । समझ मे नहीं आता कि यह ढग किसने सिखाया है । हे श्रद्धे ! हे विवेक ! आप ही मेरे परम उपकारी है । आप लोग चेतन को जाकर समभावो-प्रसन्न करो और कहो कि जो कुछ होना था वह हो गया । समता इन गई गुजरी बातों का तुम्हे उपालम्भ नहीं देगी । आप ब्रौती बातों को चिन्ता न कर उस के पास पधारो ॥२॥

विवेक और श्रद्धा चेतन से कहते है—हे प्रिय चेतन ! आप जानते हो कि विरह-अग्नि की ज्वाला बड़ी दारुण होती है, उस से (समता से) सही नहीं गई इसलिये आप को लेने के लिये हमे भेजा है । विवेक और श्रद्धा के मिलन से चेतन का दृष्टि-मोह हटता है और स्वरूप-ज्ञान प्रगट होता है । तुरत ही आनदघन चेतन समता की विरह ज्वाला को बुझाने के लिये सघन मेघ की धारा (आनद की धारा) देकर श्रद्धा व विवेक को भेज दिया ॥३॥

तात्पर्य यह है—श्रद्धा और विवेक होने पर ही यह जीव ममता के वश नहीं होता, उसे समत्व प्राप्त हो ही जाता है । सुमति मन की दशा है । वह केवल ज्ञान होने के पहिले ही रहती है और चेतना तो जीव का लक्षण ही है । वह सदा सर्वदा जीव के साथ है । जैसा कवि ने स्वयं कहा है—

“चेतनता परिणाम न चूके, चेतन कहै जिनचदजी”

प्रेम लक्षणा भक्ति की पराकाष्ठा ४६

राग मारु

मनासा नट नागर सुं जोरी हो, मनसा नट नागर सु जोरी ।
 नट नागर सु जोरी सखि हम, और सवन सैं तोरी ॥म० ॥१॥
 लोक लाज नाहिन काज, कुल मरजादा छोरी ।
 लोक बटाऊ हसो विरानौ, आपनौ कहत न कोरी ॥२॥
 मात तात सज्जन जात, बात करत सब भोरी ।
 चाखै रस की क्यु करि छूटै, सुरिजन सुरिजन टोरी ॥३॥
 औरहानो कहा कहावत और पै नाहिन कीनी चोरी ।
 काछ कछ्खो सो नाचत निबहै, और चाचरि चरि फोरी ॥म०॥३॥
 ज्ञानसिन्धु मथित पाई, प्रेम पीयूष कटोरी ।
 मोदत 'आनंदधन' प्रभु शशिधर, देखत दृष्टि चकोरी ॥म०॥५॥

पठान्तर—सु = सैं (आ), सु (अ इ) । सवन = मवनि मौ (अ), सवन सु (इ उ) । नोट—नटनागर 'हम यह पक्ति 'उ' प्रति में नहीं है । लाज = लाज हम (इ उ) । काज = काजे (उ), काजा (वि) । हसो = हम से (उ), कहत = कहू (उ) । कोरी = कोई (इ, उ) । तात सज्जन = अरु सजन (इ उ) । जात = तात (उ) । बात भोरी = बात कहत भोरी (आ), बात करत है भोरी (इ), बात सब भोरी (उ) । रस की = इस की (इ) । औरहानो = औरहनौ (आ), औराहनो (अ), औराकहनो (उ) । कछ्खो = कछै (उ) । निबहै = नीबहै (अ) । चाचरि चरि = चाचर चर (इ), चावर चरि (उ) । ज्ञान = ग्यान (इ) । मथिन = मथत (इ), मुकत (उ) । पीयूष = पीउष्य (उ) । मोदत = मोदित (उ) । शशिधर = शशधर (अ), ससिधर (इ उ) ।

शब्दाग्रार्थ—मनसा=इच्छा । नटनागर = सर्व कला कुशल । जोरी = जोड़ी दी । तोरी=नोड दी । छोरी=छोड़ दी । बटाऊ=राहगीर, यात्री । विरानो=

पराया । को = कोई । जात = जाति । भोरी = भोली । चारय रस बी = जिमने एक बार रसास्वादन कर लिया है । सुरिजन = सज्जन लोगो की सत्सगति । टोरी = टोल, समूह । औरहानो = उपालम्भ । और प = दूसरो से । काछ कछुयो = जिसने कच्छा पहिन लिया है, जो हर प्रकार से मज कर तैयार होगया है । निवहै = निर्वाह करना ही होगा । चाचरि = हठबल । मोस्त = प्रसन्न होते है । शशिधर = चन्द्रमा ।

अर्थ—कवि की सद्बुद्धि कहती है—हे सखी श्रद्धा । मैंने अपने मन को चतुर नटनगर (चेतन) की ओर लगाया है । उस नटनागर (चेतन) से अपने मन को लगाने के पश्चात् और सम्पूर्ण दृश्य-प्रपञ्च से अपने मन को हटा लिया है ॥१॥

मुझे लोक सज्जा से कोई सबध नहीं है । कुल मर्यादा की आड मे वनी हुई जो बाडे बदी है उसे मैंने त्याग दिया है । रास्ता चलने वाले अन्य लोग (विभाव परिणतिये) भले ही मेरी हँसी करें, इसकी मुझे चिन्ता नहीं है क्यो कि लोगो का स्वभाव दूसरो की हँसी उडाने का ही होता है । अपने अवगुण कौन देखता है ? और देख भी ले तो दूसरो पर कौन प्रकट करता है ॥२॥

माता पिता स्वजन तथा जाति वाले सज्जन ये सब भोली भोली बातें करते है जिस सत्सगति का एक बार पान कर लिया है उन अत्यन्त श्रेष्ठ जनो (स्वभाव परिणितियो) के समुदाय का साथ किस प्रकार छूट सकता है ॥३॥

अन्य लोगो के द्वारा (प्रलोभनो द्वारा) मुझे (सद् बुद्धि को) क्यो उपालम्भ कहा रहे हो (दूर हटा रहे हो) । मैंने किसी की चोरी तो की नहीं है । बुरा कार्य तो किया नहीं है । जिसने कच्छ पहिन लिया है उसे तो नाचना ही होगा । अर्थात् जो कार्य जिसने करना विचार लिया है उसे तो वह करेगा ही । अब नाचे बिना

छुटकारा हो नहीं है—अब उमसे कैसे दूर हटा जा सकता है। अर्थात् जिसने चैतन्य शक्ति से मन लगा रखा है उसे तो स्वसत्ता—चेतन को अनावरण करना ही होगा। आत्मानुभवी का हृदय अपने लक्ष से कैसे च्युत हो सकता है। इसलिये मुझे उपालम्भ देना व्यर्थ है। मेरा लक्ष एक मात्र उस नटनागर (चेतन) की ओर है ॥४॥

ज्ञान रूपी समुद्र के मथन से विश्व प्रेमरूपी अमृत से भरी कटोरी प्राप्त हुई है। आनन्दधनजी कहते हैं कि मेरी दृष्टि रूपी चकोरी आनन्दधाम चेतन रूप चन्द्रमा को देखकर अत्यन्त मोद मनाती है—प्रसन्न होती है ॥५॥

पति रंजन

५०

राग—आसाउरी

मीठो लागै कतडो नै, खाटो लागै लोक ।

कंत बिहुणी गोठडी, ते रन माहि फोक ॥मी०॥१॥

कतडा मे कामण, लोकडा मे सोक ।

एक ठामे किम रहै, दूध काजी थोक ॥मी०॥२॥

कंत विण चौगति, आणु मांनु फोक ।

उघराणी सिरड फिरड, नाणो खरु रोक ॥मी०॥३॥

कंत बिन मति म्हारी, अवहाडानी बोक ।

धोक छूँ 'आनन्दधन' अवर नै छूँ टोक ॥मी०॥४॥

पाठान्तर—मीठो = मिठो (आ), मीठा (उ)। लागै = लागइ (आ)। खाटो = खारै (इ), खारा (उ)। बिहुणी = विन (आ), विना (इ), रन = नर (अइ), वन (उ)। मे = मइ (आ)। सोक = सोग (उ)। ठामे = ठामि (आ)। विण = विनु (अ), विना (इउ)। आणु फोक = मानु तै कोक (इ), मानू, ते फोक (उ)। सिरड फिरड = सरड फरड (अ), नाणो =

नाण (अ.इ) । खरु = तेजे (उ) । मति = गति (अ), यो मती (इ), जो मति (उ) । अवहाडा = अवडाहा (उ) । छू = धु (आ) । 'अ' और 'उ' प्रतियो मे 'आनदधन' के बाद प्रभु गब्द और है । अवर नै " टोक = अवरनै दोक (आ) । अवर नै धु ढोक (उ) ।

शब्दार्थ—कतडो = कत, पति । खाटो = खट्टा । गोठडी = गोष्ठी । रन माहि = जगल मे । फोक = एक जगली राजस्थानी पीदा जो सुखा कर माग आदि मे खाया जाता है, सत्व हीन । कामण = कामिनी, जादू, मोहन शक्ति । लोकडा = लोगो मे । ठामे = स्थान मे । थोक = समूह, एकत्रित । आगुं = समझती हूँ । उघराणी = उगाई, उधारी रकम । सिरड फिरड = धक्का खिलाने वाली, पागलपन । नाणो = रूपया, रकम । खेरु = खरा, श्रेष्ठ । रोक = रोकडी । अवहाडानी दोक = कुवे से पानी निकाल कर डालने के स्थान (ढांशे) के पास बना छोटा कुड । धोक = प्रणाम । अवर नै = अन्यको । टोक = रोक, वर्जन, मनाही, इनकारी ।

अर्थ—सुमति अपनी सखी श्रद्धा से कहती है—मेरे आत्माराम भरतार मुझे अत्यन्त प्रिय लगते हैं । मेरे स्वामी के अतितिक्षि अन्य लोग मुझे प्रिय नहीं लगते हैं—रुचिकर नहीं लगते हैं । स्वामी (आत्माराम) के बिना गोष्ठी, जगल मे फोक के समान है अर्थात् निस्सार है ॥१॥

मुझे पति मे आकर्षण लगता है, अन्य लोगो मे शोक संताप दिखाई पड़ता है, क्यों कि ममता के वश सदा आर्त रौद ध्यान रहते हैं । दूध और काजी किस प्रकार एक स्थान मे रखी जा सकती है ? एक ही हृदय मे समता तथा ममता साथ कैसे रह सकती हैं ? जहाँ समता है वहाँ ममता नहीं रह सकती है, जो ममता के वशीभूत है उन्हें समता कैसे प्राप्त हो सकती है ॥२॥

सुमति कहती है—हे सखी श्रद्धा । मेरे पतिदेव शुद्ध चेतन के बिना प्राणियो ने चारो गतियो मे भ्रमण किया है, वह सब भ्रमण

व्यर्थ ही मानती हूँ—ममभङ्गी हूँ । पैसा तो वही है जो नकद अपने पास हो, उगाई (उधारी) के पैसे को अपना पैसा मानना पागलपन है । जगह जगह धक्के खाना है ॥३॥

समता पुनः अपनी सखी श्रद्धा से कहती है—हे सखी । आत्माराम भरतार बिना मेरी अवस्था अवहाड़े की बोक — कुवे के ढाणो के पास बनी छोटी खेल (कु ड) के समान सकीर्ण हो गई है । अनुभव ज्ञान बिना मेरी मति की ऐसी अवस्था है, अर्थात् जिस भाति कुवे से सबध होने पर पानी की कमी नहीं रहती, उसी, प्रकार मति का अनुभव से सबध होने पर चेतन धारा हटती नहीं है अन्यथा मति की गति तो अवहाड़े के बोक के समान है । आनन्दधन प्रभु को मैं बदन करती हूँ—प्रणाम करती हूँ तथा आत्मभाव के अतिरिक्त अन्य भावों पर रोक देती हूँ ॥४॥

शपथ पूर्वक पतिरंजन

५१

राग—जैजैवंती

मेरी सुं मेरी सुं मेरी सु मेरी सौं मेरी री ।

तुम्ह तै जु कहा दुरी कहो नै सवेरी री ॥मेरी०॥१॥

रूठे देखि कै मेरी मनसा दुख घेरी री ।

जाके सग खेलो सो तो जगत की चेरी री ॥मेरी०॥२॥

सिर छोदी आगें धरै ओर नहीं तेरी री ।

‘आनन्दधन’ की सुं जो कहु हूं अनेरी री ॥मेरी०॥

पाठान्तर—सु = सौ (अ) । ‘मेरी सु’ की आवृत्ति ‘इ उ’ प्रतियो में तीन ही बार है । तथा मुद्रित प्रतियो में—‘क व वि’ में पाठ इस प्रकार है—
‘मेरी सु तुम ते जु कहा दुरी के होने स बेरी री (क ब) । मेरी सु तुम ते जु कहा दुरी कहो न सबै बेरी री (वि) । दुरी = दुरा (अ उ) । सवेरी री = सचेरी री (उ) । रूठे = झूठे (उ) । देखि = देखा (इ उ) । जाके = जागे (आ) । सुं = सु (आ), सौं (अ) ।

शब्दार्थ—मुं गा. गी = गीत, गण्य । दूरी = दूर रहने के लिये, घनत्व रहने के लिये । मदेगी = मोघ । बेगी = दली । देरी = वात्सर्य । ओगी = अन्य रूपरी ।

अर्थ—मुमति अपने पति (स्वामी) चेतन में कहती है—मेरे में दूर रहने के लिये आपको निमन कहा है उसका नाम कृपा कर शीघ्र बनाने, आपको मेरी शपथ है । अरे आप गुप चाप हैं, मैं बार बार आपको मोगध (मगध) दिया गी हूँ, पर आप बोलते क्यों नहीं हैं ? ॥१॥

आपको म्ठे लट में देगाय भेग मन दुग में गिर गया है—मैं बहन दूरी हूँ । जिसके माथ लार मोंक रहे हूँ—रगरेलिया कर रहे हैं वह (ममता) तो नगार गी दामी है ॥२॥

जो अपना मित्र फाट कर आप के आगे रखदे उस ही को अपनी सम्भनी चाटिदि और जो ऐसा न कर सके, वह अपनी नहीं है । अर्थात् जो अपना नयन्य आपके अर्पण न कर सके वह आपको नहीं है । मैं अपने स्वामी जानद के समूह की शपथ खाकर कहती हूँ कि जो मैं कहती हूँ, वही कर दताने वाली हूँ । मैं ऐसी नहीं हूँ जो वहे कुछ और करे कुछ और । हे चेतन देव ! मैं आप की ही हूँ अन्य किसी की नहीं हूँ ॥३॥

उत्साह दशा व शूरवीर-मुद्ध ५२ राग—तोडी (टोडी)

चेतन चतुर चीगान लरी री ।

जीति लै मोहराज को लहसकर, मसकरि छाडि अनादि घरी री

॥चे०॥१॥

नांगो काडि लताड लै दुसमण, लागै काचो दोइ घरी री ।

अचल अबाधित कैवल मुनसफ, पार्व शिव दरगाह भरी री ॥चे०॥२॥

और लराई लरें सौ बौरा, सूर पछाड़ें भाव अरो री ।

धरम सरम कहा बुझै औरै, रहि 'आनन्दधन' पद पकरी री ॥चे०॥३॥

पाठान्तर—लै मोहराज = लीये मोहराय के प्रागे की पक्ति बहुत गढ़-बड़ है (उ) । काढि = काढ (इ), काटी (उ) । लताड = लताडि (आ) । दोइ = दोय (इ उ) । मुनसफ = मुनसफ (अ), मुनमुफ (इ) । शिव दरगाह = सिव-पदगाह (इ उ) । बोरा = बोरो (अ) । भाव = नाव (इ) । सरम = करम (आ), भरम (वि) । औरै = ओरइ (अ), उरे (उ) । रहि = रहे (इ उ) ।

शब्दार्थ—चौगान = मैदान । लहसकर = सेना । मसकरि = हँसी, दिल्ली प्रमाद । अनादि घरी री = अनादि काल से धारण की हुई । नागी = नगी तलवार । काढि = निकाल कर । लताड लै = पछाड़ दे, गिरादे । काची = कच्ची । दोइ घरी = दो घड़ी, ४८ मिनिट । अचज = निश्चल । मुनसफ = न्यायाधीश । दरगाह = सिद्ध पुरुष की समाधि, दरवार, कचहरी । बौरा = पागल । सूर = बुरबोर ।

अर्थ—चेतना अपने पति चेतनराज से कहती है—हे चतुर चेतनराज ! आप अनंत शक्ति शाली है क्या सोचते हो मैदान मारलो मोहराज की सेना राग-द्वेष, काम, क्रोध, माया लोभ मोह आदि से युद्ध करके विजय प्राप्त करलो । काल लब्धिका-भवस्थिति के परिपाक का-बहाना बनाना छोड़ कर, अपने पर लगे हुये मोह-पाश को तोड़ दो-नाश करदो ॥१॥

तीक्ष्ण रुचि रूपी नगी तलवार निकाल लीजिये, और मोहरूपी शत्रु को परास्त कर दीजिये । यदि आप प्रबल वेग से आक्रमण करोगे तो मोहके घुटने टेकने में पूरी दो घड़ी भी नहीं लगेगी और आपको अवि व्याधि और उपाधि रहित निश्चल केवल ज्ञान प्राप्त हो जावेगा । वह केवल ज्ञान सत्यासत्य का निर्णायक सब से बड़ा न्यायाधीश है जिसे प्राप्त करने पर परिपूर्ण सुखो से भरा हुआ मोक्ष-रूपी पवित्र स्थान प्राप्त होता है ॥२॥

प्रमुख शत्रुओं से न लड़कर जो आँगे में लड़ाई लड़ता है वह तो मूर्ख ही है—पागल ही है। क्यों कि अन्य मनुष्यों से तो लड़ाई क्रोध व द्वेष वग ही की जाती है। क्रोधी और द्वेषी मनुष्य अपने होग-हवास खो देता है। इस कारण वह पागल ही है परन्तु जो मत्वा पुरुष होता है वह तो भावो—उच्च श्रेणी—में चढ़कर राग-द्वेष रूप सम्पूर्ण शत्रुओं को परास्त करता है। यदि राग-द्वेष पर विजय नहीं पाई तो नित्य नये शत्रु पैदा होंते रहेंगे। चेतन के मूल शत्रु राग द्वेष ही हैं। जिसने इन पर विजय पाई, उसने त्रिभुवन पर विजय पाई, जिसने इन को जीता, वह त्रिभुवन नाथ होगया—जगत पूज्य हो गया। हे भोलें चेतन ! धर्म का मर्म (रहस्य) औरों से क्या पूछता फिरता है। तू तो इन आनदघन प्रभु के चरण कमलों को पकड़े रह अर्थात् तू अपने प्रत्येक कार्य में आत्मा को न भूल, प्रत्येक प्रवृत्ति में यह देख कि मैं आत्म-भाव में हूँ या अनात्म-भाव में हूँ—पुद्गल भाव में हूँ ॥३॥

अखंड स्वरूप ज्ञान

५३

राग-तोड़ी (टोड़ी)

साखी—आतम अनुभवी रस कया, प्याला अजब विचार ।

अमली चाखत ही मरै, धूमै सब ससार ॥४॥

आतम अनुभवी रीति बरी री

मोर बनाइ निज रूप अनुपम, तोछन रुचिकर तेग करी री

॥आ०॥१॥

॥ यह साखी 'आ' और 'इ' प्रति में नहीं है। 'अ' और 'उ' प्रतियों में है। मुद्रित प्रतियों में भी नहीं है।

टोप सनाह सूर को बानो, इकतारी चोरी पहरी री
सत्ताथल मे मोह विडारत, ए ए सुरजन मुह निसरी री
॥आ०॥१२॥

केवल कमला अपछर सुंदर, गान करै रस रग भरी री ।
जीति निसाण बजाइ बिराजै, 'आनंदघन' सरवंग घरी री
॥आ०॥१३॥

पाठान्तर—चाखत = चाखती (उ) । ही मरै = हा मरे (उ) । घूमै = घूमरइ (उ) । अनुभौ = अनुभव (अ.आ उ) । तीछिन = तीछन (अ उ) । तेग करी = नेग करी (आ उ) । तेगघरी (क व वि) । इकतारी चोरी = इकताली चोली (उ) । मुह = मोह (उ) । गान = ग्यान (उ) । रग = रीति (आ) । विडारत = विदारत (क व वि) ।

शब्दार्थ—अमली = नशेबाज, अमल मे (आचरण मे) लाने वाला । अनुभौ = स्वरूप प्राप्ति से होने वाला आनन्द । वरी = वरण कर लिया, स्वीकार कर लिया । मोर = मुकुट । तीछिन = तीक्ष्ण, तेज । तेग = तलवार । सनाह = कवच । बानो = भेष । इकतारी चोरी = एकाग्रता रूपी चोली । सत्ताथल मे = सत्तारूप युद्ध क्षेत्र मे । विडारत = छिन्न भिन्न करना, दूर करना । सुरजन = पंडित लोग । केवल कमला = केवल ज्ञान रूप लक्ष्मी । अपछर = अप्सरा । रस रग भरी री = प्रेम मे लवलीन होकर । सरवंग = मस्तक ।

अर्थ—आत्म अनुभव-रस-कथा का विचार अद्भुत है । इस रस का प्याला अमली-नशे बाज चखते ही मर मिट जाता है अर्थात् जो उस पर अमल (आचरण) कर लेता है वह उस पर मिट जाता है—आशक्त हो जाता है । अन्य लोग घूमते ही रहते हैं । साखी ।

श्रद्धा सुमति से पूछती है—आत्म ने किस प्रकार अनुभव दशा से लग्न किया है । इसके उत्तर मे सुमति कहती है—हे सखी ! सुनो—

चेतन ने निज स्वरूप रूपी अनुपम मृकुट धारण किया फिर स्वरूप प्राप्ति के लिये गहरी रुचि रूप तेज तलवार को हाथ में ली है ॥१॥

विशेष—इस पद में अनेक महत्वपूर्ण बातें हैं। यदि इस एक ही पद का लक्ष्य जीव (चेतन) को बना रहे तो उसे सिद्धि प्राप्त करने में विलम्ब नहीं लगेगा। जिसे आत्मानुभव प्राप्त करना हो, उसे सबसे पहिले अपना आदर्श-ध्येय स्थिर करना होता है। यहाँ साधक का लक्ष्य है—‘निज स्वरूप प्रकट करना’। कायरो को—यम हिम्मत वालो को—दिल मिल (अस्थिर) विचार वालो को इस मार्ग में सफलता नहीं मिलती, यह तो वीर पुरुषो का मार्ग है। जो यह विचार रखता हो कि या तो सफलता प्राप्त करूँगा या मर मिटूँगा, (देह पातयामि वा कार्यं साधयामि) वह ही इसमें सफलता प्राप्त करता है। केवल इच्छा से ही कोई वस्तु प्राप्त नहीं होती है। घूप की गरमी से भात (चावल) नहीं पकता, चूल्हे में डालने मात्र से ही सोना नहीं गलता। उस ही भाति इच्छा मात्र से कुछ नहीं होता है। तीक्ष्ण रुचि, दृढ सकल्प वं बिना किसी कार्य में सफलता नहीं मिलती। तीक्ष्ण रुचिवाला विघ्न-बाधाओं से नहीं घबराता, उसे मरने का भय नहीं होता। मरने का भय रख कर युद्ध विजय नहीं किये जाते। जिसने अपने स्वरूप को समझ लिया है, वही मृत्यु का भय छोड़ सकता है। यह आत्मा तो अविनाशी है और शरीर तो एक दिन नाश होने वाला ही है। ऐसे विचार प्रकट करना सरल है पर इस पर चलना कठिन है। जबतक अभ्यास नहीं किया जाता है प्रत्येक कार्य कठिन लगता है किन्तु अभ्यास के बल पर कठिन से भी कठिन कार्य आसान होते देख जाते हैं। यदि मरण भय जीतने का अभ्यास किया जाय तो एक न एक दिन सफलता प्राप्त की जासकती है। हमने अनेक समय स्वकल्याण की इच्छा की, जिज्ञासु बने, मोक्षाभिलाषी कहलाये किन्तु इस इच्छा रूपी यथाप्रवृत्ति करण में ही रहे, कार्य—सिद्धि देने वाली

तीक्ष्णः रुचिः रूप अपूर्वकरण को प्राप्त नहीं किया। अपूर्वकरण बिना किसी को कभी भी स्वरूप ज्ञान न तो प्राप्त हुआ और न होगा। इस तीक्ष्ण रुचि रूपी तलवार से ही मोह का नाश किया जा सकता है, सम्यक्दृष्टि प्राप्त की जा सकती है।

शूरवीर का सेप धारण करके अर्थात् समता रूप टोप (शिरस्त्राण), त्याग व ब्रह्मचर्य रूप कवच तीव्र भावना रूप चोली पहन कर मोह को सत्ता से ही इस प्रकार छिन्न भिन्न किया कि अनुभवी पंडितों के मूँह से प्रशंसात्मक शब्द निकल पड़े। जिस प्रकार पुद्गल क्षेत्र में निज रक्षार्थ कवच, टोप आदि पहिरे जाते हैं उसी प्रकार मोहराज से युद्ध करने के लिये समता, त्याग, एकाग्रता की आवश्यकता है। मानसिक, वाचिक और कायिक चंचलता के त्याग बिना मोह-शत्रु के आक्रमण सहने की शक्ति कभी प्राप्त नहीं होती। इसके लिये एकाग्रता की अत्यन्त आवश्यकता है। यही शक्ति सर्व सिद्धिदात्री है। आत्म-शत्रुओं को नाश करने वाली है ॥२॥

कर्म अनेक प्रकार के हैं किन्तु ज्ञानियों ने उन को आठ श्रेणियों में विभक्त कर समझने में सुविधा कर दी है। इन में से चार कर्मों ने जीव के मूल स्वरूप को ढक रखा है। इस लिये इन्हें घाती कर्म कहा जाता है। ज्ञान व दर्शन को ढकने वाले कर्मों को ज्ञानावरण व दर्शनावरण कहते हैं। आत्मा की अन्तःशक्ति को रोकने वाले कर्म को अन्तराय कर्म कहते हैं। यह सारी विकृति मोह के कारण होती है। इस मोहनीय कर्म को ही सबसे प्रबल माना है। इस प्रबलता से ही यह 'मोहराज' कहलाता है। इस के नाश होते ही, ज्ञानावरण दर्शनावरण और अन्तराय ये तीनों कर्म स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं।

प्रत्येक कर्म की चार अवस्थाएँ हैं—बंध, उदय, उदीरणा और सत्ता। रागद्वेष, परिणामों के कारण कर्म पुद्गल का आत्मा से

सबध होने को बध कहते हैं। कर्म की फलप्रद शक्ति को उदय, उदय में न आये हुये कर्मों को ध्यान-तप आदि के बल से उदय में लाते को उदीरणा, कहते हैं। जो कर्म तो बध चुके हैं किन्तु उदय-उदीरणा में नहीं आये हैं, आत्मा के साथ लगे हुये हैं उन्हें सत्तागत कर्म कहा जाता है।

कवि ने इस पदमें मोह को सत्ता में ही नाश करने की बात 'कही है'। मोह का बंध नवें गुणस्थान तक होता है। क्षपक श्रेणी-वालो के दशम गुणस्थान के अंत में मोह की सत्ता का नाश हो जाता है। यहाँ सुमति का साथ भी जाता है अर्थात् वह सुमति वीतराग प्ररिपानि रूप शुद्ध चेतना का रूप ग्रहण कर लेती है, जिसका साथ कभी नहीं छूटता है।

इस प्रकार देसवै गुणस्थान में मोहराज का ध्वंस करके विजय दु दुभी वजवो कर वारहवै गुणस्थान में ज्ञानावरण, दर्शनावरण व अन्तराय कर्मों का नाश करके तेरहवै गुणस्थान में चेतन राज त्रिराज मान हुये। चेतनराज के विजय प्राप्त करने पर रसरग से भरी हुई केवल ज्ञान रूप लक्ष्मी, सुंदर अप्सराओं के समान सुमधुर शब्दों से सारे विश्व की बातें बघाती है और आनंद स्वरूप चेतन, ज्ञानलक्ष्मी रूप शुद्ध चेतना को असंख्यात प्रदेशात्मक, निज शरीर के प्रत्येक प्रदेश में धारण कर लेता है ॥३॥

पराभक्ति की पूर्णता ॥ ५४ ॥ राग-विलावल स्रहो

सुहागनि जागी अनुमौ प्रीति ।

नीद अनादि अज्ञान की भेटि गही निज रीति ॥ सु० ॥ १ ॥

दीपक घटा मदिर कियो, सहज सुजोति सरूप ।

आप पराई आपु ही, ठानत वस्तु अनूप ॥ सु० ॥ २ ॥

कहा दिखावुं और कुं कहा समभावुं भोर ।
 तीर न चूकै प्रेम का, लागै सो रहै ठोर ॥सु०॥३॥
 नाद विनू गो प्रान कुं, गिने न त्रिण मृगलोइ ।
 'आनदघन' प्रभु-प्रेम की अकथ कहानी कोइ ॥सु०॥४॥

पाठान्तर—अनुभौ = अनुभव (अ, आ उ) । दीपक = कियो = घट
 मंदिर दीपक कियो (क व) सहज 'सरूप = सहज सहज ज्योति मरूप (उ) ।
 तीर = 'पेमका = तीर चूकै पेमका (उ) । तीर अचूक है प्रेम का (क, व) ।
 प्रानकु = प्रेमको (अ) । अकथ = अकह (इ) ।

शब्दार्थ—सुहागनि = सौभाग्यवती । अनुभौ = मति-श्रुति ज्ञान की
 परिपक्व अवस्था । सरूप = निजरूप, चेतन स्वरूप । ठानत=दृढ़ सकल्प करना,
 स्थापित करना । भोर = भोले मनुष्यों को । ठोर = स्थान । विलूधो = लुब्ध
 हुआ, आसक्त हुआ । त्रिण = तृण, घास । अकथ = अकथनीय, जो कही न
 जा सके ।

अर्थ—कवि आनन्दघनजी कहते हैं—मुझे सौभाग्यवती अनुभव
 प्रीति जागृत हो गई है । इस के जागृत होने में मैंने अनादि काल की
 मोह निद्रा (अज्ञान निद्रा) का नाशकर, स्वाभाविक दशा रूप निज
 परिणति ग्रहण कर ली है ॥१॥

इस पद से ऐसा ध्वनित होता है कि श्री आनन्दघन जी को
 इस समय शुद्ध सम्यक्त्व प्राप्त हो चुका था ।

श्रीमदराजचन्द्र जी ने अपनी दशा का स्पष्ट शब्दों में इस
 प्रकार वर्णन किया है—

'ओगणीसे' नै सुडतालीसे, समकित शुद्ध प्रकाश्युरे ।
 श्रुत अनुभव बघती दशा, निज स्वरूप अवभास्युरे ॥

समयमार नाटक के कर्त्ता श्री बनारसदास जी ने भी अनेक
दशा का वर्णन इस प्रकार किया है—

अब सम्यक दरसन उनमान प्रगट रूप जानै भगवान ।

सोलहसै तिरानवै वर्ष समसार नाटक धारै हर्ष ॥३८॥

(अर्धकथानक)

हृदय रूपी मन्दिर में निज स्वरूप की सहज ज्योति का दीपक
प्रज्वलित हो गया है जिस के प्रकाश में अपनी व पराई वस्तु का
निर्णय अनुगम रीति से हो रहा है । तात्पर्य यह है कि सम्यक्त्व प्राप्त
होने पर हेय-उपादेय, आत्मभाव व जड भाव का निर्णय अनोखी
रीति से स्वयं तुरन्त हो जाता है ॥२॥

इस सहज ज्योति स्वरूप आत्मा को किस प्रकार दूसरे को
दिखाऊँ व भोले (स्त्री, पुत्र व घन में आमक्त) प्राणियों को कैसे
समझाऊँ, यह सौभाग्यवती अनुभव प्रीति आँखों से दिखाई नहीं
देती तथा वाणी द्वारा इसके रूप का वर्णन नहीं किया जा सकता ।
जिस प्रकार शक्कर प्रत्येक प्राणी खाता है किन्तु शक्कर के स्वाद
का वर्णन करना कठिन है, चखने से ही उसके स्वाद का अनुभव
होता है । उसी प्रकार हम अनुभव प्रीति का स्वाद जिन्होंने आस्वादन
नहीं किया ऐसे भोले लोगों को इसका स्वरूप कैसे समझाया जा सकता
है, परन्तु एक सामान्य से उदाहरण द्वारा यह कहा जा सकता है कि
इस अनुभव-प्रेम का तीर अचूक है—रामबाण है, जिसे यह तीर लग
जाता है, वह स्थिर हो जाता है अर्थात् परिणामी की चंचलता मिट
जाती है । उसकी वृत्तियों विषय-वासना में न जाकर आत्मध्यान में लीन
रहती है, मन बहिरात्म भाव में नहीं जाता और सब क्रियायें सहज
भाव से होती हैं, बल प्रयोग नहीं करना पड़ता । लोक लाज या कीर्ति
प्राप्त करने के लिये या लोगों के दिखाने के लिये यह स्थिर भाव नहीं
होता, बल्कि जो कुछ होता है सहज भाव से होता है ॥३॥

11 जिस प्रकार नाँद (गायन) पर लुब्ध हरिण अपने प्राणों की वृण के टुकड़े के समान भी परवाह नहीं करता, उसी प्रकार आनंद स्वरूप प्रभु-प्रेम में लीन व्यक्ति अपने प्राणों की तनिक भी परवाह नहीं करता। इस प्रभु-प्रेम की कथा तो अनिर्वचनीय है—अकथ है। इस लोक में इसे कोई विरले भाग्यशाली ही जानते हैं। शब्द शक्ति भी कितनी बलवती होती है कि हरिण उस पर लुब्ध होकर अपने प्राणों की परवाह नहीं करता, फिर चैतन्य सत्ता तो उस शब्द शक्ति से अनन्तगुणी बलवान् है। उस सत्ता में सम्पूर्ण वासनाओं को होमकर अपनी वृत्ति का लीन होना स्वाभाविक है परन्तु धन-कुटुम्ब की ममता में फँसे लोग इस स्वाभाविक दशा को भी नहीं समझ सकते। जिन्हें इस सत्ता की अनुभूति हो जाती है प्राण जाने पर भी इसे नहीं छोड़ते ॥४॥

अभेद, अनुभव ५५ राग-कान्हडी (आशावरी)

देखो एक अपूरब खेला ।
आप ही बाजी आप बाजीगर, आप गुरु आप चेला ॥दे०॥१॥
लोक अलोक बिचि आप विराजत, ग्यान प्रकाश अकेला ।
बाजी छाडि तहाँ चढि बैठे, जहाँ सिन्धु का मेला ॥दे०॥१॥
वाग वाद घटवाद सहु मै, किस के किस के बोला ॥
'पाहरा' को भार कहाँ उठावत, इक तारे का चोला ॥दे०॥२॥
षट पद पद के जोग सिरिष सहै क्यु करि गज पद तोला ।
आनदघन प्रभु आइ मिलो तुम्ह, मिटि जाइ मन का भोला ॥दे०॥४॥

पाठान्तर—देखो = देखी (इ उ) । आप = आपही (उ) । लोक अलोक = लोकालोका (उ) । विराजत = विराजित (उ) । चढि = चढ (इ उ) । भार = भर (आ) । कहाँ = कही (इ उ) । जोग सिरिष = जोग सरीखी (इ उ) करि = कर

(इ.उ.)। 'सुम्ह' शब्द 'उ' प्रति में नहीं है। मिटि जाइ = मिट जाय (इ.उ.)।
 शब्दार्थ — अपूरव = शृपूर्व, अलौकिक। वाजी = खेल, ससार प्रपञ्च।
 वाजीगर = जादू के खेल दिखाने वाला, जादूगर। लोक अलोक = ये जैन पारि-
 भाषिक शब्द हैं, लोक—जहाँ पचास्तिकाय हो, अलोक—जहाँ केवल आकाश
 हो, और पुद्गल और जीव आदि अहाँ न हो। सिन्धु = समुद्र। मेला = मिलाप।
 वागवाद = वाणी-विलास, तर्क-चितर्क। पटवाद = पटदर्शन। पाहण = पत्थर।
 पटपद = भ्रमर, भोग। भोला = सशय, चंचलता, परदा।

नोट—यह पद अ, आ, इ' प्रतियों में दो पदों में है और 'उ' प्रति में
 एक ही पद है। प्रथम दो पद—देखो—“सिन्धु का मेला” ॥२॥ 'अ' प्रति में
 ६९ वा पद, 'आ' प्रति में ५१ वा पद, और 'इ' प्रति में ४३ वा पद है। अंतिम
 दो पद—“वागवाद” “मनका भोला” ॥४॥ 'अ' प्रति में २७ वा, 'आ' प्रति
 में ५२ वा और 'इ' प्रति में ४४ वा पद है। मुद्रित प्रतियों में दोनों भागों का
 एक ही पद है, जैसा ऊपर है। वास्तव में दो पद ही होने चाहिये। ऊपर जो
 दो भाग बताये गये हैं, उनके विषय पृथक्-पृथक् हैं, सम्बन्धित नहीं हैं। दोनों
 के ही एक-एक पद या अधिक, सग्रह कर्त्ता के दोष से अलग हो गये हैं जिनकी
 खोज असम्भव है।

१। अर्थ—कवि अभेद ज्ञान को बताते हुये कहता है—ससार में
 एक अपूर्व-अलौकिक खेल देखा है। इस खेल की अलौकिकता यह
 है कि खेल और खेल दिखाने वाले पृथक् पृथक् नहीं हैं। जब अन्ध
 खिलो में खेल अलग होता है और खेल दिखाने वाला—सूत्रधार
 अलग होता है। इस खेल में (जो देखा है) खेल भी स्वयं है। और
 और सूत्रधार (खेल दिखाने वाला जादूगर) भी स्वयं ही है। आप
 ही गुरु हैं और आप स्वयं ही शिष्य हैं अर्थात् चेतन स्वयं ही गुरु है
 और स्वयं ही शिष्य है। गुरु शिष्य में अभेद है—खेल खिलाडी में
 भेद नहीं है ॥१॥

अलोकाकाश में लोकाकाश स्थित है, उस लोकाकाश में
 यह चेतन सब स्थान में वर्तमान है—विराजमान है। जहाँ केवल

मात्र ज्ञान का ही प्रकाश है। जहाँ पर राग-द्वेष रूप वाजी—खेड़ को त्यागकर चेतन उस स्थान पर चढ़ जाता है जिस स्थान पर अपने सदृश ही मुक्त आत्माओं के मुख समुद्र का मिश्रण होता है ॥२॥

कवि ने इस पद में मुत्तात्माओं के स्थान का संक्षिप्त में बहुत ही सुन्दर वर्णन किया है। अलोकाकाश में लोकाकाश की स्थिति है। जहाँ पर घर्म और अधर्मद्रव्य हैं, जीव और पुद्गल हैं और आकाश है तथा इन पाँच द्रव्यों के प्रदेश एक दूसरे से सलग्न है अतः ये अस्तिकाय कहलाते हैं किन्तु काल द्रव्य के प्रदेश जुड़े हुये नहीं हैं—सलग्न नहीं है इसलिये यह द्रव्य होते हुये भी अस्तिकाय नहीं है। काल के लिये इसीलिये यह प्रसिद्धि है—“गया वक्त फिर हाथ नहीं आता।”

लोकाकाश के अतः में मुत्तात्माओं के ठहरने का स्थान है। जहाँ अनन्त सुख अनन्त ज्ञान दर्शन और अनन्त शक्ति का मिलाप होता है। ऐसे स्थान पर चेतन पहुँच कर फिर कभी भी नीचे नहीं आता है।

आगे कवि कहते हैं—षड् दर्शन व सब मत मतान्तरों में तो अनेक प्रकार के तर्क वितर्क भरे हुये हैं। इस वाणी विलास के पृथक् पृथक् राग की गहनता का थाह पाना बड़ा कठिन है। किस किस के वचनों को (मान्यताओं को) प्रामाणिक माना जावे। एक तार का—एक तत्त्व का—एक स्वास का यह चोला—शरीर इन षड्दर्शन रूप पर्वतों का भार (बोझ) कैसे उठा सकता है? अर्थात् अल्प आयु में अनेक दर्शनों की जानकारी करना पर्वत के समान भारी है। कहने का तात्पर्य यह है कि इस छोटे से जीवन में आत्मानुलक्षी बनकर ही सिद्धि प्राप्त की जा सकती है ॥३॥

(यह पद मे श्लेष है—अर्थ है—(भ्रमर और षड् दर्शन) षट्पद—भ्रमर के पैरों के समान षड्दर्शनों के ज्ञान की आत्मज्ञान रूपी गजपद से कैसे तुलना की जा सकती है? षड्दर्शनों का ज्ञान

प्राप्त हो जाने पर भी आत्म-ज्ञान नहीं होता है। तब ममानता-कैसी ?

हे आनन्द स्वरूप चैनन प्रभु ! आपका माशात्कार हो जाय तो यह मन की सब उलझने मुलझ जावे अर्थात् मन का मग्न और चंचलता नष्ट हो जावे ।

आत्मज्ञान—भेद ज्ञान—की प्राप्ति ही मन की चंचलता नाश कर देती है ।

चतुर्गति चौपड

५६

राग—धन्यासी

कुवधि कूवरी कुटिल गति, सुबुधि राधिका नारि ।

चोपरि खेलै राधिका, जीतै कुविजा हारि ॥

साखी

प्राणी मेरो, ऐन चतुरगति चोपर ।

नरद गजफा कौन गनत है, मानै न लेखे बुधिवर ॥प्रा०॥१॥

राग दोस मोह के पासे, आप बणाये हित धर ।

जैसा दाव परै पासेका, सारि चलावै खिलफर ॥प्रा०॥२॥

पांच तलै है दुआ माई, छका तलै है एका ।

सब मिलि होत बराबर लेखा, इह विवेक गिरावेका ॥प्रा०॥३॥

चीरासी माँवै फिरि नीली, स्याह न तोरै जोरी ।

लाल जरद फिरि आवै धर मै, कवहुँक जोरी बिछोरी ॥प्रा०॥४॥

सौर विवेक के पाउ न आवत, तब लगि काची बाजी ।

‘आनन्दधन’ प्रभु पाव दिखावत, तो जीतै जीव गाजी ॥प्रा०॥५॥

पाठान्तर—कुवधि = कुवद (इ), कुबुधी (उ)। कूवरी = कुवरी (उ) ।

सुबुधि = सुबुद्धि (अ उ) । नारि = नारी (उ) । चोपरि = चोपर (उ) । कुविजा = कुर्जा (अ), कुवज्या (इ), कुवजाहारी (उ) । प्राणी चोपर = खेलै चतुर

गति चोपरि, प्रानी मेरो (आ) । गजफा = गजीफा (अ इ) । मानै = मोने (उ) । बुधिवर = बुद्धिवर (उ) । राग दोस मोह के = राग दोस दोई मोह के (अ) । बणाये = बनाए (इ), विनाये (उ) । हितघर = हितघर (उ) । सारि = सार (अ इ उ) । खिलकर = खलकर (अ), खीलकर (क) । मिलि = मिल (इ उ) । मावै = माचै (अ इ उ), माहे (क वि) । तोरै = तोरी (इ उ) । जोरी = जोरि (इ), जोर (उ) । भीर = घीर (अ), भाव (क व वि) । पाउ = पाम (अ) । लगि = लग (अ इ) । पाव = पौव (अ), पाउ (उ) ।

शब्दार्थ—चतुर गति = चारो गतिये—नरक, तिर्यंच, मनुष्य और देव । नरद = चौपड की गोटी, स्यार । गजका = एक प्रकार का छोटे पत्तो का खेल जिसमे आठ रंग और ९६ पत्ते होते हैं । दोस = द्वेप । हितघर = प्रसन्न होकर । सारि = गोटी । खिलकर = खेलकर । तलै = नीचे । पाव = सख्या-वाचक, पचेन्द्रिय, पचाश्रव । दुआ = दो, राग-द्वेप । छका = छै, छै काय के जीव, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, छै लेश्या । एक = एक, मन, आत्मज्ञान । चौरासी = ८४ लक्ष योनिये । नीली = नीली गोटी, नीललेश्या । स्याह = काली गोटी, कृष्ण लेश्या । भीर = साक्षीदार । पाउ = पासे का दाव पी बारह, शुद्ध स्वभाव । गापी = वर्मयुद्ध विजेता वीर ।

अर्थ—कवि ने चौपड खेल के माध्यम से जीवन चौपड की जो बाजी लग रही है उसे किस प्रकार जीता जासकता है, समझाया है । चौपड चार पट्टी और छियानवे खाने—घर की होती है । तीन चोकोर पासो से चौपड खेली जाती है । चार रंग—नीली (हरी) काली, (स्याह) लाल और पीली को १६ गोटिये—सारे होती है । प्रत्येक पासे मे पांच : : के नीचे की ओर दो : का चिन्ह, और छै : : के नीचे बी ओर एक . का चिन्ह होता है । जिस तरह के चिन्ह के पासे सन्मुख (ऊपर की ओर) होते है, उसी के अनुसार गोटी चलती है । गोटी का जब तक तोड नही होता अर्थात् वह दूसरी गोटी मारकर हटा नही देती तब तक वह अपने घर मे नही जा सकती है । यह

चौपड के खेल का स्वरूप है। आत्मा ने चार गति वाली चौपड खेल के लिये सजा रखी है। वह इसे विवेक पूर्वक खेलती है तो चौपड में विजय प्राप्त कर लेती है, नहीं तो ८४ के चक्कर में फंसी ही रहती है। इसी भाव को बवि ने इस पद में बताया है।

कुटिल—खोटी चाल चलने वाली कुबुद्धि—कूबड़ी कुब्जा के समान है और सुबुद्धि सही चाल चलनेवाली—राविका के समान है। ये दोनों आपस में चौपड का खेल खेलती हैं। बहुत बार कुबुद्धि कुब्जा के जीत के लक्षण प्रकट हो जाते हैं परन्तु अन्त में सुबुद्धि राविका की विजय होती है। कुबुद्धि कुब्जा हार जाती है।

मेरा प्राणी-आत्मा चतुर्गति—नरक, तिर्यच, मनुष्य और देवता रूप चौपड का खेल खेलता है। इस खेल की—गोटवाली चौपड और ९६ पत्ते और आठ रंग वाले गजफा का खेल भी क्या—समानता हो सकती है। चतुर्गति चौपड के सम्मुख इन खेलों की क्या गिनती है? ये खेल इसके आगे तुच्छ हैं। विवेकशील इन खेलों को कोई महत्व नहीं देते हैं। बुद्धिमान कभी इन खेलों में अपना समय व्यर्थ नहीं खोते हैं। वे तो जीवन की चौपड को महत्व देकर उसमें विजयी होना चाहते हैं ॥१॥

इस आत्मा ने चतुर्गति चौपड खेलने के लिये राग, द्वेष और मोह के पासे बड़े प्रेम से बनाये हैं। जैसा पासा आता है उसी के अनुसार गोट (सार) चलाई जाती है। इस चतुर्गति चौपड में आत्मा को राग द्वेष और मोह के कारण ही परिभ्रमण करना पड़ता है। अर्थात् रागद्वेष मोह की प्रवृत्तियों में जैसी जैसी वृत्तियाँ उभरी हैं, उसके अनुसार ही आत्मा को गतियों और उत्पत्ति स्थानों में जाना पड़ता है ॥२॥

चौपड के पासों में पाँच के चिन्ह के नीचे दो का चिन्ह है और छह के चिन्ह के नीचे एक का चिन्ह होता है। पाँच और दो सात होते

है और छै और एक भी मिलकर सात होते हैं। जीवन की चौपड़ में विवेकशील प्राणी अपने विवेक से काम ले तो वह बाजी जीत जाता है, करना भटकता ही रहता है। पाच का अर्थ है, पचाश्रव और दो का अर्थ है, राग और द्वेष की प्रवृत्ति, छै का अर्थ है, षट्काय और एक का अर्थ है, असयम प्रवृत्ति। इन पासों की चालों में विवेक नहीं रखा गया—पचाश्रवों में और राग द्वेष की प्रवृत्ति में और षट्काय हिंसा और असयम में लगे रहे—तो चार गति वाली जीवन चौपड़ में, पिटते रहे—मरते रहे, फिर बैठते रहे—जन्म लेते रहे तो बाजी हार की ओर चली जायगी। यदि विवेक को जगृत रखकर पचाश्रव, राग द्वेष पर अंकुश रख कर और षट्काय की हिंसा और असयम से निवृत्त होकर जीवन गोटी चलाई गई तो निश्चय पूर्वक खेल में विजय होगी। अर्थात् भव भ्रमण नष्ट होकर लक्ष की प्राप्ति हो जायगी ॥३॥

चौपड़ में चार रंग की गोटियाँ होती हैं। नीली (हररी), काली (स्याह), लाल, और पीली। इन्हें आत्मा की लेश्या-अध्यवसाय का प्रतीक समझना चाहिये। चौरासी खानों में—चौरासी लाख उत्पत्ति स्थानों में—नीली (हररी) गोट, स्याह गोटी से अपनी जोड़ी न तोड़कर (छोड़कर) फिरती रहती है। लाल और पीली गोटी कभी कभी अपनी जोड़ी तोड़ कर अपने स्थान-घर में आ जाती है।

जब तक कृष्ण और नील लेश्या के अध्यवसाय आत्मा के साथ है तब तक आत्मा चौरासी में भ्रमण करती ही रहती है। जब शुभ लेश्या के अध्यवसाय वाली आत्मा अशुभ लेश्या का साथ छोड़ देती है तो आत्म स्वभाव रूप घर में आ जाती है। और फिर वह अपने लक्ष को प्राप्त करने में समर्थ हो जाती है ॥४॥

जिस प्रकार चौपड़ के खेल में पौ नहीं आती है तब तक बाजी जीतने के आसार नहीं होते हैं अर्थात् गोटियाँ अपने गतव्य की ओर नहीं जा सकती हैं। अतः वह बाजी (खेल) कच्चा (अधूरा) ही है।

उसी प्रकार आत्माके सिरी—साभीदार-विवेक के शुभ अध्यवसाय रूप पौ नही आती तब तक वह चतुर्गति रूप चौपड जीत नही सकता है। उसका खेल कच्चा ही रहता है। अर्थात् आत्मा अशुभ अध्यवसायो को त्याग कर शुभ अध्यवसायी नही होती तब तक अपने लक्ष को ओर अग्रसर नही हो सकती है।

आनंद की समूह आत्मा शुभ अध्यवसाय रूप या सम्यक्त्व रूप पौ को प्रकट करे—दिखावे—तो गाजी (धर्म युद्ध में विजय वीर) वन करे बाजी—खेले जीत लेता है। रांग-द्वेप मोह आदि गन्धों पर विजय प्राप्त कर गाजी—विजय वीर बन जाता है ॥५॥

॥— श्री इसी आशय का महात्मा मूरदास का एक पद श्री नन्दलाले बाजपेयी द्वारा सम्पादित 'सूरसागर' में है। वह पद इस प्रकार है—

चौपरि जगत मडे जुग बीते ।

गुन पासे क्रम अक चार गति स्तारि न कबहू जीते ॥

चारि पसार दिसानि, मनोरथ, घर, फिरि फिरि मिलि आन ।

काम क्रोध मद संग मूढ मन खेल हार न मानै ॥

बाल बिनोद वनन हित अनहित, बार बार मुख भाखै ।

मानो बग बगदाइ प्रथम, दिसि आठ-सात दस नाखै ॥

षोडश जुक्ति, जुवति चिति षोडश, षोडश बरस निहारै ।

षोडश अगति मिलि प्रजक पै छै दस अक फिरि डारै ॥

पद्रह पित्रकाल चौदह दस-चारि पडे, सर साधै ।

तेरह रतन कनक रुचि द्वादस अटन जरा जग बाधै ॥

नहि रुचि पथ, पयावि डरनि छकि, पच एकादस ठानै ।

नौ दस आठ प्रकृति तृष्णा सुख सबन सात सधानै ॥

आशा व प्रमाद जय

५७

राग—आसावरी

जग आसा जंजीर की गति उलटी कुल मौर ।
 जकर्यो धावत जगत में, रहै छूटो इक ठौर ॥साखी॥
 औधू वया सोवे तन मठ मे, जागि विलोकन घट मे ॥
 तन मठ की परतीत न कीजै, बहइ परै एक पल में ।
 हलहल मेटि खबरि लै घट की, चिन्है रमता जल मे ॥औधू०॥१॥
 मठ मे पच भूत का वासा, सासा धूत खबीसा ।
 छिन छिन तोहि छलनकु चाहै, समझै न वीरा सीसा ॥औधू०॥२॥
 निरपर पंच बसै परमेश्वर, घटमे सूछिम बारी ।
 आप अम्यास प्रकासै विरला, निरखै धू की तारी ॥औधू०॥३॥
 आसा मारि आसरा धरि घट मे, अजपा जाप जगावै ।
 'आनंदधन' चेतन मै मूरति, नाथ निरजन पावै ॥औधू॥०॥४॥

पाठान्तर—धावत = घात (आ) । रहै छूटो = बचै छुटै (इ), रहि छूटो (उ) । इक = एक (उ) । औधू = अवधू (अ.उ) । सोवै = सोवइ (उ) । मठ = मन (अ) । बहइ = बहि (इ उ), बहे (अ) । एक = इक (अ.इ) । चिन्है रमता = विचरै समता (उ) । साजा = सासा (इ उ), समा (अ) । धून = भूत (उ) । खबीसा = खईसा (इ), खवासा (उ) । सीसा = सासा (आ) । निरपर = सिर पर (क, ब वि) । सूछिम = सूछम (इ.अ) । प्रकासे विरला = लिखावै

पजा पच प्रपच मारि-पर भजत, सारि फिरि मारी ।
 चौक चवाउ भरे बुविषा छकि रस रचना रुचि धारी ।
 बाल किशोर तरुन जर जुगसो सुपक सारि ढिग डारी ।
 मूर एक पो नाम बिना नर. फिरि फिरि बाजो हारी ॥६०॥

कोई (उ), लखे कोई (इ, क व वि) । निरखै=निरखत (उ) । धू = ध्रु (अ इ उ) ।
घरि = घर (उ) । मै = मय (अ इ, उ) ।

शब्दार्थ—गति = चाल । कुल = त्रिलकुल । मोर = मयूर, जीव ।
जकर्यो = वधा हुआ । ठौर = स्थान । छूटी = छुला हुआ । जागि = जागृत
होकर । विलोकन = देखता, विचारता । परतीत = प्रतीति, विश्वास । ढहई=
गिरना । विन्है=जल मे = जल मे खेलने वालो के चिन्ह (निशान) खोजना
चाहता है । पव भूत = पृथ्वी, जल, तेजस् (अग्नि), वायु और आकाश ।
धूत = धूर्त । सामा = श्वास । खवीना = बुराईयो का घर, दुष्ट, दानव ।
निर पर = जो पर (अन्य) नहीं है । सूक्ष्म = सूक्ष्म । वारी = खिडकी । धू =
ध्रुव । तारी = तारा । आशा भारि = आशा-वृष्णा त्याग कर । आसण =
स्थिरता । अजपा जाप = ध्वनि रहित जाप, मन मे चिंतन रहित होकर ।
चेतन मै = उपयोग मय । निरजन = कर्मनल रहित ।

अर्थ—ससार मे आशा-वृष्णा के बन्धन की और जजीर
(रस्सी) के बन्धन की चाल एक दूसरे से त्रिलकुल ही उलटी-विपरीत
है । जजीर-रस्सी-से बंधा हुआ तो अपने स्थान से थोडा सा भी
इधर उधर नहीं हो सकता है किन्तु आशा-वृष्णा से जकडा हुआ
प्राणी ससार मे दौड लगाता ही रहता है—भ्रमण करता ही रहता
है और इस आशा-वृष्णा के बन्धन से छूटा हुआ—मुक्त हुआ—प्राणी
एक स्थान पर स्थिर हो जाता है । वह भव-भ्रमण से मुक्त होकर
आत्म सुखो मे स्थिर हो जाता है ॥साखी॥

हे अवधूत ! आत्मन् ! इस शरीर रूपी मठ मे सोता हुआ क्या
पडा है ? अचेत क्यों हो रहा है ? जग जागृत होकर—सचेत होकर-
अपने घट को (हृदय को) देख । विचार कर कि क्या हो रहा है ?
इस शरीर रूपी मठ (आवास) का किंचित भी विश्वास मत कर,
इसका जरा भी भरोसा नहीं है कि न मालूम यह कब ढहकर क्षण
मात्र मे भूमिसात हो जावे—गिर पड़े । इसलिये अपनी सम्पूर्ण हल-

न्हित जाय-ध्यान, करता है तो वह आनन्द स्वरूप ज्ञान दर्शनमय निरंजन स्वामी—परमात्मदेव को प्राप्त कर लेता है ॥४॥

आगाये त्यागे बिना कोई भी आत्म साधना में सफल नहीं हो सकता है। इस साधना में आसन का भी बहुत बड़ा महत्व है। आसन से काया के योग पर अकुण रहता है। यदि शरीर ही स्थिर न रह सका तो मन का स्थिर होना अमम्भव है। इसलिये यम-नियम के पश्चात् आसन योग का ही स्थान अष्टांग योग में है। आसन में शरीर का शिथिलीकरण ही मुख्य है। ज्यो-ज्यो शरीर शिथिल होता जावेगा, त्यो-त्यो मन एकाग्र होता जावेगा। मन की एकाग्रता ही आत्मसिद्धि का द्वार है।

आशा जय

५८

राग—आशावरी

आसा औरन की कहा कीजै, ज्ञान-सुधारस पीजै ॥

भटकं द्वारि-द्वारि लोकनकं, कूकर आसाधारी ।

आतम अनुभव रसके रसिया, उतरइ न कबहु खुमारी ॥आ०॥१॥

आसा दासी के जे जायँ, ते जन जग के दासा ।

आसा दासी करं जे नायक, लायक अनुभौ प्यासा ॥आ०॥२॥

मनसा प्याला प्रेम मसाला, ब्रह्म अगनि परजाली ।

तन भाठी अवटाइ पीयँ कस, जागे अनुभौ लाली ॥आ०॥३॥

अगम पीयाला पीओ मतवाला, चिन्है अध्यात्म वासा ।

‘आनन्दधन’ ह्वँ जग मे खेलै, देखँ लोक तमासा ॥आ०॥४॥

पाठान्तर—कहा = क्या (अ.आ) । ज्ञान = ताते ग्यान (इ उ) । आसा-धारी = आसाधारी रे (अ इ) । उतरइ = उतरे (आ), उतरे (इ उ) । कबहुँ = कबहु (आ), कबहु (इ), कबहुँ (उ) । जे = जग (अ) । अनुभौ = अनुभव (आ) । प्यासा = पियासा (उ), पिपासा (इ) । अगनि = अग्नि (अ) । भाठी = साठी

(आ), भैठी (उ)। अवटाई = अवटाई (अ उ), औटाय (इ)। अगम = आगम (उ)। पीगाला = पीआला (आ), पियाला (इ), प्याला (उ)। चिन्है = चीन्ह (आ), चीन्ही (इ), चीनी (उ)। आनन्दधन खेले = आनन्दधन वे जग मे खेले (उ), आनन्दधन चेतन ह्वै खेले (क व वि)। लोक = खलक (इ)।

शब्दार्थ—ओरनकी = दूसरो की। द्वारि-द्वारि = घर-घर, दरवाजे-दरवाजे। कूकर = कुत्ता। भुमारी = भगवा। जाये = जन्मे, जन्म लिया। नायक = नेता, स्वामी। मनसा = मनकी भावना। ब्रह्म = शुद्ध स्वरूप। परजाती = प्रज्वलित करके, जलाकर। भाठी = भट्टी। अवटाई = औटाक। कस = काढा, सत्व। अगम = अगम्य, गहन, दुर्लभ।

अर्थ—श्री आनन्दधनजी उद्बोधन दे रहे हैं—दूसरो की आशा क्या करते हो? हमरे—जो अपने नहीं है, उनसे क्या आशा रखी जा सकती है? पौद्गलिक सुखो से शांति एव सुख की क्या आशा की जा सकती है? वे तो क्षणिक सुख देकर (भुलावे—भ्रम मे डालकर) फिर दुख और अशांति के दाता हैं। इन पौद्गलिक सुखो की आशा-तृष्णा त्याग कर ज्ञानरूप अमृत रस का आस्वादन करो। इस अमृत रस के पीने से निरंतर रहन वाले सुख और शांति की प्राप्ति होती है।

✓ जो पौद्गलिक सुखो की आशा तृष्णा के पीछे पड़ते हैं, वे उस श्वान (कुत्ते) के समान हैं जो भूठे टुकड़ो की प्राप्ति की आशा लेकर लोगो के घर घर भटकता फिरता है। पौद्गलिक सुखो की आशा-तृष्णा लिये हुये भटकने से, वे सुख प्राप्त हो भी जाय, तो यह दुराशा मात्र है। इसलिये इन भूठे सुखो की आशा त्यागकर जो आत्मानुभव रस के रसिकजन हैं, वे उस आत्मानुभव (ज्ञानामृत) रस को पीकर इतने मग्न (मस्त) हो जाते हैं कि उसका खुमार (नशा) कभी दूर होता ही नहीं है। वे सदा आत्मानन्द मे गर्क—डूबे हुए रहते हैं ॥१॥

ससार मे जीवन मे रस पैदा करने वाली आशा ही है। वह भविष्य के नये-नये स्वप्न सजोती रहती है। आशा-तृष्णा ही ससार

है। (जित आत्मोत्थान करने वालों को आशा का त्यागकर भव-भ्रमण को घटाना चाहिये) जो संसार को—भव-भ्रमण—को घटाना चाहते हैं, उन्हें आशा रहित होकर अनित्य अशरण आदि भावनायें अपनाना चाहिये। ये भावनायें आशाओं पर अकुश का काम करती हैं।

आशा-दामी की जो सतानें हैं, वे ममार की दाम हैं—गुलाम हैं क्योंकि दामी के पुत्र तो दाम ही होंगे, किन्तु जिन्होंने आशा को अपनी दामी बना लिया है—आशा दासी पर नेत्र रख कर अपने नियंत्रण में ले लिया है, वे स्वरूपानुभव की ध्यानाधीन करने के अधिकारी हैं। आत्मानुभव के प्यासे, योग्य नेता हैं।

सामारिक सुखों की आशा रखने वाले, वास्तव में जगत के दास ही हैं। वे प्रत्येक को प्रसन्न रखने के प्रयत्न में न मालूम क्या-क्या कर डालते हैं। दूसरों की खुशामद में लगे रहते हैं। अतः वे दाम हैं। जो दास वृत्ति धारण कर लेते हैं उन्हें कंटु और अपशब्द सहन करने पड़ते हैं, और जिन्होंने आशा को दासी बना लिया है—अपनी आज्ञाकारिणी बना लिया है अर्थात् प्रीद्वालिक मुखों की आशा को त्याग दिया है वे आत्मानुभव के अधिकारी बन गये हैं ॥२॥

आत्म-शुद्धि की इच्छा रूप ध्याने में स्वाध्याय रूप मसाला भर कर ब्रह्म-आत्म-तेज (तप) रूप अग्नि प्रज्वलित कर शरीर रूपी भट्टी में औटाकर जो उस मसाले का सत्व (कस) पीते हैं उन्हें अनुभव ज्ञान रूप लालिमा प्रकट हो जाती है ॥३॥

इस पद में कवि ने रूपक द्वारा आत्म-शुद्धि की प्रक्रिया को समझाया है। ध्यान, स्वाध्याय, कायान्सर्ग के द्वारा आत्मा शुद्ध, शुद्धतर और अन्त में शुद्धतम अवस्था को प्राप्त हो जाती है। अतिम अवस्था में पहुँचने पर उसे ज्ञान रूप लालिमा—प्रकाश प्राप्त हो जाता है।

यह ऊपर बताया हुआ सत्व (कस) से भरा हुआ प्याला अगम्य है—उसकी विशेषताये हर व्यक्ति की समझ से बाहर है। उसे तो वे ही पहचानते हैं जो अध्यात्म में निवास करने वाले हैं। अर्थात् जो बहिरभाव में नहीं रहते और आत्मभाव में रमण करते हैं। ऐसे ही जन इस प्याले का आस्वादन कर मग्न हो जाते हैं। इसलिये इस रस के रसिकों।—आत्मोद्धार के पथिकों। इसका आस्वादन करो—पीओ। जिसने इस रस का आस्वादन कर लिया वह अवाधित आनन्द समूह चेतन बनकर चौदह राजु लोक का तमासा देखता है अर्थात् लोक में हुई हो रही और होने वाली घटनाओं को देखता है। इस प्रकार शुद्ध बुद्ध मुक्त बन जाता है।

त्रिपदी रहस्य

५६

राग—आसावरी

(द्रव्य, गुण और पर्याय)

अवधू नटनागर की बाजी, जारण न बांभण काजी ॥

थिरता एक समय में ठाने, उपजे विससे तबही ।

उलट पुलट ध्रुव सत्ता रखे, या हम सुनी नहीं कबही ॥अव०॥१॥

एक अनेक अनेक एक फुनि, कुंडल कनक सुभावै ।

जल तरंग घट माटी रविकर, अगनित ताइ समावै ॥अव०॥२॥

है नाहीं नहीं वचन अगोचर, नै प्रमाण सतभंगी ।

निरपखि होइ लखै कोई बिरला, क्या देखे मतजगी ॥अव०॥३॥

सरब मई सरवंगी माने, न्यारी सत्ता भावै ।

‘आनन्दघन’ प्रभु वचन सुधारस, परमारथ सो पावै ॥अव०॥४॥

पठांतर—बाभण = बाभण (उ) । समय = समै (आ), समे (इ) ।
उलट पुलट = उलट ध्रुव (आ) । या = एह (उ) । सुनी = सुणा (इ) । नहीं = न
(इ) । एक = एकहु (इ), एकही (उ) । सुभावै = सुसावै (आ) । तरंग = तरंगे (उ) ।

घट = घर (आ) । है नाही नही = है नहि नही है (आ), है नाही है (इ), है नाही है (उ) । नै = नय (अ इ उ) । निरपणि = निरपक्ष (इ उ) । मत = मति (आ) । मइ = माहि (अ) । न्यारी = नारी (उ) । सुधारस = अगोचर (उ) ।

शब्दायं—प्रवधू = समार से निर्दिष्ट महात्मा । नागर = चतुर । वाजी = खेल । वाभण = वाद्यण, पंडित । विरता = स्थिरता । ठाने = ठानता है, संकल्प करता है । उपजै = उत्पन्न होता है । विनसै = नष्ट होता है । उलट पुलट ध्रुव सता राखे = रूप बदलता हुआ भी अपना अस्तित्व रखता है । फुनि = पुनि, फिर । कनक = स्वर्ण, मोना । कु डल = कान में पहिने का जेवर । कु डल कनक सुमावे = मोने के कुं डल को तुड़ाकर फिर दूसरा गटना बना लिया जाता है किन्तु उसका स्वर्णपना वैसा का वैसा ही रहता है । ताइ = उसमें । समावे = समा जाती है, प्रवेश कर जाना । नै = नय, नैगम, मगह, व्यवहार, ऋजुसूय, शब्द, मममिच्छ, और एवभूत ये सात नय हैं । सतभगी = सप्तभगी न्याय, स्यात् अस्ति, स्यात् नास्ति, स्यात् अवक्तव्य, स्यात् अस्ति नास्ति, स्यात् अस्ति अवक्तव्य, स्यान्नास्ति अवक्तव्य, स्यात् अस्तिनास्ति अवक्तव्य । निरपक्षि = निरपक्ष, पक्षपात रहित । मतजगी = अपने मत में मन्त, साम्प्रदायिक विवाद की सचि वाला । मरयगी = सच नय प्रमाण, मन्तभगी नय ।

अर्थ—इस पद में जैन दर्शन के अनोखे मिद्धान्त—द्रव्य-गुण और पर्याय का सुन्दर वर्णन है । द्रव्य सदा (त्रिकाल में) एक-सा रहता है चाहे उसके रूप सदा परिवर्तन होते ही रहे । द्रव्य के द्रव्यत्व का कभी नाश नहीं होता है । रूप सदा परिवर्तनशील होते हैं । आत्मा (जीव) पर्यायो के कारण सदा अन्य-अन्य रूप बदलता रहता है किन्तु फिर भी आत्मा-आत्मा ही रहता है । स्वर्ण एक रूप (कु डल अगूठी आभूषण आदि) से बार बार गलकर और-और रूप में प्रकट हो जाता है किन्तु फिर भी वह स्वर्ण का स्वर्ण ही रहता है । इस बात का दिग्दर्शन इस पद में किया गया है ।

हे अवधू ! शरीर रूप नगर में वाप करने वाला आत्मा रूप चतुर नट का खेल बड़ा ही विचित्र है। इसके रहस्य को वेदज्ञ ब्राह्मण और कुरानपाठी काजी जैसे बुद्धिमान पुरुष भी नहीं जान सके हैं।

यह आत्मा एक ही समय में उत्पन्न होता है फिर उसी समय नाश को प्राप्त हो जाना है, और उसी समय में अपनी निश्चल सत्ता में स्थिर (अटल) रहता है। यह उत्पाद-व्यय की उथल-पुथल सदा चलती रहती है किन्तु यह आत्मा अपनी ध्रुव सत्ता को कभी नहीं छोड़ता है। उत्पन्न होना, विनाश होना एवं उसी समय ध्रुव (स्थिर) रहना, यह बड़ी विचित्रता है। जो हमने कभी नहीं सुनी। हमने ही क्या, बड़े बुद्धिमान वेदज्ञ ब्राह्मण और कुरान-पाठी काजी ने भी नहीं सुनी ॥१॥

जैन दार्शनिकों ने पदार्थ के स्वरूप का नाश न होना, नित्य का लक्षण माना है। इस लक्षण के अनुसार प्रत्येक द्रव्य में उत्पाद, व्यय और धीव्य पाये जाते हैं। जैन दर्शन के अनुसार जो वस्तु उत्पाद, व्यय और धीव्य से युक्त हो उने सत् अथवा द्रव्य कहते हैं। आत्मा पूर्वं भव को त्याग कर उत्तर भव ग्रहण करती है और दोनों ही अवस्थाओं में आत्मा समान रूप से रहती है। इससे आत्मा में उत्पाद, व्यय और धीव्य सिद्ध होता है।

‘उपन्नेइ वा-विगमेइ वा ध्रुवेइ वा’ इति तीन पदों पर ही—
सिद्धान्तो पर—ही जैन दर्शन की नींव स्थिर है। —

एक के अनेक रूप हो जाते हैं, अनेक फिर भी एक ही है। स्वर्ण का कुँडल हो जावे, अनेक प्रकार के अनेक आभूषण बन जावे फिर भी स्वर्ण तो स्वर्ण ही रहता है। स्वर्ण का स्वर्णत्व सब आभूषणों में विद्यमान रहता है। वह कभी नाश नहीं होता है।

उसी प्रकार आत्मा एक द्रव्य तथा मनुष्य, गाय, बैल, कबूतर, शुक, पिक, देव नारक आदि उसके पर्याय है। इन पर्यायों में आत्मा मदा, सर्वदा वैसे का वैसे ही रहता है।

जल तरंग में भी पूर्व तरंग का व्यय, नवीन का उत्पाद है, किन्तु जलत्व तो दोनों में ध्रुव रूप से देखने में आता है। वैसे ही मिट्टी का घट आकार रूप उत्पाद, टूटने पर ठीकरे रूप में व्यय, किन्तु इन दोनों अवस्थाओं में मिट्टी का रूप एक ही है। सूर्य की किरणों में भी उत्पाद, व्यय और ध्रुवता देखने में आती है। अर्थात् सूर्य की किरणें अनेक दिशाओं में फैलकर अनेक दिशाई देती हैं किन्तु सूर्य रूप में वे एक ही हैं ॥२॥

है, नहीं है और वचन से जो कहा नहीं जा सकता, ऐसा स्यात् अस्ति, 'स्यात् नास्ति, स्याद् अवक्तव्य इन तीनों भेदों के चार उत्तर भेद—(स्याद् अस्ति, नास्ति, स्याद् अस्ति अवक्तव्य, स्यान्नास्ति अवक्तव्य, स्यात् अस्ति नास्ति अवक्तव्य)—मिलने से सप्तभंगी स्याद्-वादनय, द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक, निश्चय और व्यवहार नय और नैगम, सग्रह, व्यवहार, ऋतुसूत्र, शब्द, समभिहित और एवभूत नयों के प्रमाणों से परीक्षा करके आत्मा के वास्तविक स्वरूप को कोई भाग्यशाली ही अपना पक्षपात त्याग कर ही जान सकता है। लेकिन जो कद्वाग्रही है, विवादी है वे इसके वास्तविक स्वरूप को क्या जान सकते हैं ॥३॥

कितने ही परमात्मा को सब जड़-जगम और सब स्थानों में व्याप्त मानते हैं किन्तु फिर भी उसकी अलग सत्ता स्वीकार करते हैं। श्री आनन्दघनजी कहते हैं—आनन्द स्वरूप भगवान के अमृतमय वचनों को जानते हैं, उनके वचनों पर विश्वास करते हैं, वे ही परमार्थ (मोक्ष) को प्राप्त करते हैं ॥४॥

अनेकान्तवादी आत्मा को शुद्ध ज्ञान की अपेक्षा सर्व व्यापी मानते हैं और वस्तु की अपेक्षा सर्व व्यापी नहीं मानते हैं। जाति की अपेक्षा, आत्मा को एक और वस्तु की अपेक्षा से आत्माओं को पृथक्-पृथक् मानते हैं। जो इस रहस्य को जान गये हैं वे ही परमार्थ को प्राप्त करते हैं ॥

क्षायिक सम्यक्त्व प्राप्ति

६०

राग-आसावरी

अवधू ! अनुभव कलिका जागी, मति मेरी आत्म सुमरिन लागी ॥

जाइ न कबहु और ढिग नेरी, तोरी बनिता बेरी ।

माया चेरी कुटब करी हाथे, एक डेढ दिन घेरी ॥अव०॥१॥

जामन मरन जरा वसि सारी, असरन दुनियां जेती ।

दे ढवकाय न वा गमै मीया, किस पर ममता ऐती ॥अव०॥२॥

अनुभव रस मे रोग न सोगा, लोक वाद सब मेटा ।

केवल अचर अनादि अबाधित, शिव शकर का मेटा ॥अव०॥३॥

वरषा बूद समुंद समानै, खबरि न पावै कोई ।

‘आनन्दघन’ ह्वै जोति समावै, अलख लखावै सोई ॥अव०॥४॥

पाठान्तर—सुमरिन = सुमिरन (आ), सुमरन (इउ), सू मिलन (क) । जाइ = जो (अ), जाये (इ) । कबहु = कहु (उ) । तोरी = तेरी (इउ) । बेरी = बेरी (अ) । चेरी = वेरी (आउ) । करी हाथे = कडी हाथे (आ) । जामन = काया (उ) । दे ढवकाय “मीया=डेढ वकाय न वाग मे मीया (आ), डे ढव कायण वागमे पीया (उ), देढव काई न वाग मे मीया (व) । पर = परि (आ) । ममता = मनता (उ) । अनुभव = अनुभौ (इ) । रोग = राग (उ) । वाद = वेद (आ), वेद (उ) । सब = सत (उ) । शकर का = सकर की (अ) । बूद = बुंद (आ), समुंद = ममुद (अ) । समानै = ममानि (आ) समानी (इ), खबरि = खबर (इउ) । ह्वै = है (आ) । ‘इ’ प्रति मे ‘है’ या ‘ह्वै’ शब्द नहीं हैं,

की (उ) । जोति समानै = ज्योति ममावे (आ), जोत जगावै (उ) । लखावै = कहावै (आ) ।

शब्दार्थ—जागी = जाग्रत हो गई, विकसित हो गई । मति = बुद्धि । ढिग = पास । नेरी = निकट । वनिता = विवशता । वेरी = वेडी । चेरी = दासी घेरी = घेरा डालकर । वसि = वश में करके । सारी = सब की । असरन = प्रभाव रहित, अशरण । दे ढवकाय = त्याग दे, दवा दे । न वा गमे = वो अच्छी नहीं लगती । लोकवाद = ससार के अन्यवाद, ससार के अन्य मत मतान्तर । भेटा = मिलन ।

अर्थ—हे अवधू ! अव अनुभव ज्ञान रूपी कली विकसित हो गई है, इस कारण मेरी मति (बुद्धि) आत्म-स्मरण में लग गई है—आत्म रमण में लग गई है । अव आत्म भाव के अतिरिक्त अन्य किसी भी वस्तु में—अन्य किसी भी भाव के निकट नहीं जाती है । उसने (मेरी मति ने) विवशताओं की वेडी (वधन) को तोड़कर माया-दासी तथा उसके परिवार (लोभादि) को चारों ओर से एक डेढ़ दिन का घेरा डालकर अपने हाथ कर लिया है—अपने वश में कर लिया है । अव ये (माया लोभादि) कुछ विगाड नहीं कर सकते हैं ॥१॥

यह सम्पूर्ण ससार जन्म, मृत्यु वृद्धावस्था के वशीभूत है, इस लिये अशरण है, अर्थात् ससार में ऐसा कोई नहीं है जिस पर इनका प्रभाव न हो किन्तु अनुभव ज्ञान रूपी कलिका के विकसित होने से जन्म, मृत्यु और जरा का मृग पर कोई प्रभाव नहीं है । मृगे तनिक भी भय नहीं है । मृगे ये तनिक भी अच्छे नहीं लगते हैं और न इन पर मेरा ममत्व ही है इसलिये मैंने इन्हें दूर कर दिया है—छोड़ दिया है ॥२॥

अनुभव के रसा स्वादन से शारीरिक रोग और मानसिक शोक-सताप नहीं रहते हैं । आत्मा और शरीर के भेद-ज्ञान का नाम ही अनुभव है । आत्मा, — — — — —

स्वरूप है। शरीर, रोगों का और मन शोक-सतापों का घर है। भेद ज्ञानी मानसिक व शारीरिक दुखों से कभी दुखी नहीं होता है। वह तो दर्शक बनकर देह और मन का नाटक देखता है और अपने ज्ञानानन्द में मग्न रहता है। अनुभव ज्ञान होने पर निन्दा-स्तुति लोकापवाद दूर हो जाते हैं—इनका कुछ असर नहीं होता है। यहाँ (अनुभव ज्ञान में तो) केवल अचल, अनादि, बाधा रहित कल्याण-कारण, मंगलदायक चैतन्य शक्ति का साक्षात्कार रहता है ॥३॥

वर्षा की बूंद जिस भाँति समुद्र में समा जाती है—मिल जाती है और फिर उस बूंद की किसी को खबर नहीं लगती है कि वह बूंद कौन सी है वह तो समुद्र रूप हो जाती है। उसी भाँति अनुभव ज्ञानी आनन्दराशी की ज्योति में समा जाते हैं—सिद्ध परमात्म स्वरूप प्राप्त हो जाते हैं, इसलिये अलख-अलक्ष्य हो जाते हैं क्योंकि इस विषय पर विचार एवं लेखनी की गति नहीं होती। समुद्र में वर्षा की बूंद की खोज नहीं हो सकती क्योंकि वह समुद्रमय बन जाती है वैसे ही चेतन विशाल आनन्द समुद्र बन जाता है ॥४॥

नोट—इस पद में द्वितीय द्विपदी के दूसरे चरण “दे देवकाय न वा गम मीया” का अर्थ स्पष्ट नहीं हो पाता है। हमने इसका अर्थ पूर्वापर के सम्बन्धों को देखते हुये खँवतान करके लगाया है। इस पद का अर्थ ‘आनन्दघन पद संग्रह’, के विवेचन कर्त्ता श्रीमद् बुद्धिसागर सूरेश्वर ने और ही दिया है, वह यहाँ दिया जाता है। उनका पाठ है—“दे देव काई न बाग में मीया किस पर ममता ऐती” उन्होंने जो अर्थ किया है उसका सारांश यह है—“सब जीव जन्म, जरा और मृत्यु के वश में पड़े हुये हैं। ससार में उन्हें कोई शरण नहीं है। मृत्यु से उनकी रक्षा करने वाला कोई नहीं है। ससार में दुःखकारक पदार्थों को सुखकारक मानकर जीव उसमें फँस रहे हैं। जीव सुख का उपयोग करने का प्रयत्न करता है परन्तु उसे दुःख ही प्राप्त होता

है। फिर भी सासारिक जीव बाह्य वस्तुओं की ममता को छोड़ता नहीं है। इस पर दृष्टान्त देकर इसकी पुष्टि में कवि कहते हैं—कोई मीया बाग में मीठी व कड़वी निबौली (नीम का फल) एकत्रित कर रहा था। उस समय उसकी बीबी से किसी ने आकर पूछा कि मीया कहाँ गया ? बीबी ने कहा बाग में गया है। मीया निबौली एकत्रित कर रहा है उसी प्रकार सासारिक जीव दुःख भोगते हुए सुख मानता है, परन्तु अज्ञान भ्राति से मिया के बाग में निबौली लेने की तरह वेदनीय कर्मरूप कड़वी निबौली एकत्रित की तो उसे कड़वा ही स्वाद आयेगा। सासारिक पदार्थों पर ऐसी ममता रखना योग्य नहीं है।

अनिर्वचनीय रूप

६१

राग-गौड़ी

निसाणी कहा बतावु रे, वचन अगोचर रूप ॥

रूपी कहु तो कह्यु नहीं रे, बधइ कइसइ अरूप ॥

रूपारूपी जो कह्यु प्यारे, असे न सिद्ध अनूप ॥नि०॥१॥

सिद्ध सरूपी जो कह्यु रे, बंध न मोख विचार ॥

न घटै संसारी दसा प्यारे, पाप पुण्य अवतार ॥नि०॥२॥

सिद्ध सनातन जो कह्यु रे, उपजइ विणसइ कौन ॥

उपजइ विणसइ जो कह्यु प्यारे, नित्य अबाधित गौन ॥नि०॥३॥

सरवगी सब नइ धणी रे, मानै सब परवान ॥

नयवादी पल्लो गहै (प्यारे), करइ लराइ ठान ॥नि०॥४॥

अनुभव गोचर वस्तु को रे, जाणिवो इह इलाज ॥

कहरण सुणण कु कह्यु नहीं प्यारे, 'आनन्दधन' महाराज ॥नि०॥५॥

पाठान्तर—बतावु = बताउ (इ)। वचन रूप = तेरो अगम अगोचर रूप (अ)। तो = तउ (आ, इ उ)। बधइ = बधै (इ) बदै (उ)। कइसइ =

कमड (आ), कैसं (उ), के सै (उ) । अैसे = उैसे (उ) । मिद्ध = मुद्ध (प्रा उ) । जो = जउ (आ) । उपजइ = उपजै (अ उ) । विगमड = विगसं (आ) । 'उ' प्रति मे पद सख्या २ के स्थान पर तो तीन पद सख्या है और तीन के स्थान पर दो है । यथा—सुद्ध सरूपी जो कहू रे, उपजै त्रिमणै कौन । उपजै विणसे जो कहू प्यारे, नित्य अवाधित गोन ॥२॥ मिद्ध मनातन जो कहूँ रे, पंधन मोक्ष विचार । न घटे समारी दमा, पुण्य पाप अवतार ॥३॥ नह = नै (आ) । गहै=गहड प्यारे (अ), गही प्यारे (इ) । कर=करै (ः), करे (उ) । अनुभव=अनुभौ (इ) । को रे=हे रे (उ) । जणिवो = जाणिवउ (प्रा), जाणवौ (इ), जाणवौ (उ) । इह डलान=इहै लाज (प्रा), एह डलाज (उ), एहि डलाज (उ) ।

शब्दार्थ—निमाणी = पहिचान । वचन = रूप = वचनातीत, वचन-वाणी से जिसका रूप कहा न जा सके । रूपी = रूप वाला, माकार । अरूप = रूप रहित, निराकार । सिद्ध सरूपी = सिद्ध आत्मा जैना । मनातन = अनादि । नित्य = साश्वत । अवाधित = बाधा रहित । गौन = गमन, गति । सरवगी = सर्व रूप अनेकान्तवादी । मव नइ धरी रे = मव दृष्टियों के धारक । परवान = प्रमाण । नयवादी = न्याय शास्त्री, तर्कवादी, एक ही दृष्टिकोण को मानने वाला । पल्लो = किनारा, अंग । ठान = आयोजन करके, सकल्प करके ।

अर्थ—चेतन—आत्मा के स्वरूप की मीमांसा करते हुये श्री आनन्दधन कहते हैं—चेतन की क्या पहिचान बताऊँ, उसका स्वरूप तो वचनातीत है । वाणी द्वारा उसका रूप नहीं बताया जा सकता है । यदि उसे रूपी—आकार वाला—कहता हूँ तो वह कहीं दिखलाई नहीं देता है और यदि उसे अरूपी—निराकार कहता हूँ तो कर्मों के बधन मे अरूपी कैसे बध सकता है ? यदि चेतन को रूपी-अरूपी-साकार, निराकार उभय रूप कहता हूँ तो अनुपम (जिसकी कोई उपमा नहीं) सिद्ध भगवान का वह स्वरूप नहीं है अर्थात् सिद्ध भगवान के लक्षण से मेल नहीं बैठता है क्योंकि सिद्धों के कोई रूप नहीं है ॥१॥

यदि चेतन को सिद्ध स्वरूपी और (वर्ण, गंध, रस स्पर्श रहित) कहता हूँ तो फिर बध और मोक्ष का विचार ही नहीं हो सकता,

क्योंकि जो सदा शुद्ध है वही बंधन में पड़े तो मुक्त जीव भी बन्धन में पड़ेंगे, फिर किसी आत्मा के लिये मुक्त शब्द चरितार्थ ही नहीं होगा, और सिद्धस्वरूपी कहने से सामाजिक दशा भव भ्रमण मिट नहीं होगी है तथा पुण्य कर्म के अनुसार मनुष्य और देव रूप में जन्म लेना तथा पाप के फलस्वरूप नरक तिर्यच में जन्म लेना घटित (निर) नहीं होता है ॥१॥

यदि चेतन को अनादिकाल से सिद्ध कहता हूँ तो पैदा होने वाला और मरने वाला कौन है ? जो उसे उत्पन्न और विनाश होने वाला कहता हूँ तो उसके नित्यत्व और अबाधितत्व का लोप हो जाता है ॥३॥

चेतन सर्वांगी रूप है, सब नयों का स्वामी है अर्थात् उनमें सब नय सिद्ध होते हैं-घटते हैं। जो इसे प्रमाण ज्ञान द्वारा समझने का यत्न करते हैं वे इसके स्वरूप को समझ सकते हैं, अर्थात् अनेकान्त दृष्टियों से चेतन का स्वरूप समझा जा सकता है, किन्तु नयवादी एक ही दृष्टिकोण को ग्रहण कर (अपना कर) विवाद (भगडा) करते रहते हैं ॥४॥

शास्त्रों में नय का लक्षण—‘अनन्त धर्मात्मिके वस्तुन्येकधर्मो-
क्षयन ज्ञान नय’, वस्तु के अनेक धर्म होते हैं उनमें से किसी एक धर्म को प्रधानता देने वाले और दूसरे धर्मों को गौण रखने वाले ज्ञान को ‘नय’ कहते हैं। नय, वस्तु के एक देश का ही ज्ञान कराने वाला होता है। इससे वह प्रमाण ज्ञान नहीं कहा जा सकता है। वास्तव में वस्तु में अनेक धर्म होते हैं उन धर्मों को बनाने वाले ज्ञान को प्रमाण कहा जाता है—“सकलधर्म ग्राहक प्रमाण” तथा “स्व पर व्यवसायि ज्ञान प्रमाणम्”। वस्तु के अशङ्काही ज्ञान को नय कहते हैं। अतः वह प्रमाणिकता की कोटि में नहीं आता है क्योंकि वस्तु में अनेक धर्म विद्यमान हैं। सर्व अंशों के ज्ञान को ग्रहण करके वस्तु के स्वरूप की

और ले जाने वाले ज्ञान को प्रमाण ज्ञान कहते हैं। प्रमाण ज्ञान अनेकान्त दृष्टियों वाला होता है। वही वस्तु के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान कराने वाला है। चेतन का स्वरूप तो प्रमाण ज्ञान से ही समझा जा सकता है। वेदान्ती, बौद्ध, सांख्य दर्शनी आदि नयवादी वस्तु के एक देश धर्म को ही प्रधानता देकर झगड़ बैठते हैं—विवाद कर बैठते हैं।

(१) नैगम, (२) सग्रह, (३) व्यवहार, (४) ऋजुसूत्र, (५) शब्द, (६) समभिरूढ, (७) एवभूत ये सात नय हैं। प्रत्येक नय वस्तु के एक धर्म को ही बताता है।

व्यवहार और नैगम नय की अपेक्षा से चेतन रूपी कहा जाता है और निश्चय नय की अपेक्षा से अरूपी कहा जाता है। सांसारिक जीव कर्मवर्गणा की अपेक्षा रूपी, और रुचक प्रदेश, कर्मवर्गणा से अलिप्त होने से वह अरूपी कहा जाता है।

सग्रह नय की अपेक्षा से आत्मा की केवल सत्ता ग्रहण की जाती है क्योंकि चेतन स्वय उत्पन्न नहीं होता, और न स्वय मरता ही है। वह जैसा है, वैसा ही रहता है।

व्यवहार नय की अपेक्षा से आत्मा द्रव्यत्व से नित्य है और पर्याय से अनित्य है। ऋजुसूत्र की अपेक्षा से वर्तमान में वस्तु का जो रूप है उसे ही प्रधानता दी जाती है।

शब्द नय की अपेक्षा से एक शब्द के अनेक पर्याय होने पर भी जो शब्द बोला गया है उसका ही ग्रहण किया जाता है, उसके पर्यायों का ग्रहण नहीं किया जाता।

इसके विरुद्ध समभिरूढ नय वाला प्रत्येक शब्द के पृथक्-पृथक् अर्थों को स्वीकार करता है। आत्मा जीव, चेतन आदि शब्द को

अलग अलग पर्यायवाची समझकर अलग अलग अर्थ स्वीकार करता है ।

एवभूत नय की अपेक्षा से कर्त्ता की जो क्रिया वर्तमान में चल रही हो, उसको कर्त्ता के साथ युक्त करके व्यवहार किया जाता है । जो आत्मा चङाल का काम करती है, उसे चङाल और जो साधु की क्रिया करती है उसे साधु कहा जाता है ।

आगमसार ग्रंथ में मुनिराज श्री देवचन्द जी ने 'सिद्ध' की सात नयों से व्याख्या की है । उसका संक्षिप्त यह है—

(१) नैगम नय—समस्त जीवों को सिद्ध स्वरूप माना है ।

(२) सग्रह नय—सब जीवों के मूलगुणों को सिद्धवत् मानता है ।

(३) व्यवहार नय—विद्यालब्ध चमत्कार सिद्धी वाले को सिद्ध मानता है ।

(४) ऋजुसूत्र नय—सम्यक्त्वी जीव को सिद्ध मानता है ।

(५) शब्द नय—शुक्ल ध्यान के परिणामवाले को सिद्ध मानता है ।

(६) समभिरूढ नय—केवल ज्ञानी यथाख्यात चरित्रों के चारों ओर गुण स्थान वाले को सिद्ध मानता है ।

(७) एवभूत नय—जो सकल कर्म क्षय करके लोकान्त में विराजमान है उन्हें सिद्ध मानता है ।

इस प्रकार यह चेतन आत्मा सर्वांगी और स्वयं सब नयों का स्वामी है । उसका रूप एक नय द्वारा सिद्ध नहीं हो सकता । सब दृष्टिकोणों को ध्यान में रखकर ही उसका स्वरूप समझा जा सकता है ।

श्री आनन्दघनजी कहते हैं—यह आत्मा अनुभव से ही जानी जाने वाली है । इसके जानने का उपाय यही है जो ऊपर बताया जा चुका है । अनुभव गम्य आत्मा के सम्बन्ध में तो कहने सुनने वाली बात कुछ भी नहीं है क्योंकि यह आत्मा तो आनन्द समूह महात्मा है । इसका ज्ञान इन्द्रियो द्वारा नहीं हो सकता है । यह तो इन्द्रियातीत है । यह आत्मा तो आत्मा द्वारा ही जानी जाती है । इसकी पहिचान का तो एक ही इलाज—उपाय अनुभव ज्ञान है ।

अनुभव का लक्षण कविवर श्री बनारसीदासजी ने इस प्रकार बताया है—

“वस्तुविचारत ध्यावता, मन पावे विश्राम । }
रस स्वादन सुख उपजे, अनुभव वाको नाम ।” }

वस्तु का विचार करते समय, इसका ध्यान करते करते जब मन शांत होने लगे, उस समय आत्म रस के आस्वादन में जो अपूर्व सुख को निष्पत्ति होती है उसे अनुभव ज्ञान कहा जाता है

अनादित्व सिद्धि

६२

राग—गौड़ी

विचारी कहा विचारइरे, तेरो आगम अगम अपार ॥

बिनु आधार आधेय नहीं रे, बिनु आधेय आधार ।

मुरगी बिन इडा नहीं प्यारे, वा बिनु मुरग की नार ॥वि०॥१॥

भुरट बीज बिना नहीं रे, बीज न भुरटा टार ।

निस बिनु छौस घटइ नही प्यारे, दिन बिनु निस निरधार ॥वि०॥२॥

सिद्ध ससारी बिनु नहीं रे, सिद्ध न बिनु ससार ।

करता बिनु करणी नहीं प्यारे, बिनु करणी करतार ॥वि०॥३॥

जामण मरण बिना नहीं रे, मरण न जनम विनास ।

दीपक बिनु परकास के प्यारे, बिन दीपक परकास ॥वि०॥४॥

‘आनन्दधन’ प्रभु वचन कीरे, परिणति धरि रुचिवंत ।

सास्वत भाव विचारते प्यारे, खेलो अनादि अनत ॥वि०॥५॥

पाठान्तर—विचारइ = विचारै (आ), विचारो (उ) तेरो आगम””
अपार = अगम अथाह अपार (अ), आगम अगाह अपार (उ), तेरो आगम
अगम अथाह (क व) बिनु = बिन (इ) । आधार आधेय = आधे आधा (इ) ।
आधार = अधार (ई) । ‘आ’ प्रति मे ‘यारे’ शब्द नहीं है । वा = या (इ) ।
दिन निरधार = बिन दिन निस निरधार (इ) । बिनु = बिन (इ), बिना
(उ) । नहीं प्यारे = नहीं रे (अ), जामण = जागन (ः), जनम (उ) ।
दीपक = दीपन (अ इ) । परकास के प्यारे = परगास के प्यारे (अ), परगासता
प्यारे (इ), परगासवो प्यारे (उ) । बिन ‘परकास = दीपन बिनु, परगास (आ) ।
वचन की रे = वचन थीरे (उ) । धरि = धरइ (आ), धर (अ), धरू (इ) ।
सास्वत = मासित (आ) । विचार ने प्यारे = विचार के प्यारे (अ इ) ।
खेलो = खेल (आ), खेले (इ) ।

शब्दार्थ—विचारी = विचारक, विचार करने वाले । अगम = अगम्य
आधार = सहारा । आधेय = सहारे पर टिकी हुई वस्तु । भुरटा = भरभूट,
कांटे वाला पीड़ा । टार = बिना । निम = रात्रि । होम = दिन । निरधार =
निर्णय । करी = क्रिया । करतार = करने वाला, कर्त्ता । जामण = जन्म ।
बिनास = विन्यास, स्थापन करना । परिणति = रूपान्तर की क्रिया, फल ।
रुचिवत = रुचि रखने वाला, विश्वास रखने वाला ।

अर्थ—हे आत्मन् । विचार करने वाले (दार्शनिक) कहा तू
विचार करे, तेरा शास्त्र तो अगम्य और अपार है । बिना
आधार के—सहारे के आधेयवस्तु कैसे टिक सकती है ? उसी प्रकार
बिना आधेय के आधार किसका ? नीव बिना मकान कैसे बनेगा ?
और मकान बिना नीव किसकी होगी ? द्रव्यरूप आधार बिना, गुण
पर्याय रूप आधेय कैसे संभव है तथा गुण पर्याय आधेय बिना द्रव्य

रूप आधार कैसे संभव है ? इसी प्रकार मुर्गी के बिना अंडा नहीं होता और अंडे के बिना मुर्गी नहीं हो सकती । (मुर्गी नहीं होगी तो अंडा कहा से आवेगा और अंडा नहीं होगा तो मुर्गी कहा से उत्पन्न होगी) ॥१॥

पौधो (वृक्ष) के बिना बीज नहीं होता है और बीज पौधे (वृक्ष) के बिना नहीं होता । रात्रि बिना दिन घटित नहीं होता और दिन बिना रात्रि का निर्णय नहीं होता अर्थात् सदा दिन ही बना रहे तो फिर रात्रि का निर्णय कैसे हो ॥२॥

सिद्ध ससार के बिना नहीं हो सकते, अर्थात् ससार होने से ही मोक्ष की सिद्धि है । सिद्ध न हो तो ससार की संभावना कैसे हो, ससारी जीव ही सिद्ध अवस्था प्राप्त करते हैं । कर्त्ता के बिना क्रिया नहीं होती है और जहा क्रिया है वहा उसका कर्त्ता अवश्य है ॥३॥

मरण बिना जन्म की संभावना नहीं है, और जन्म के बिना मरण नहीं होता । प्रकाश, बिना दीपक नहीं होता और दीपक प्रकाश बिना नहीं होता है । प्रकाश से दीपक का होना निश्चित है तो दीपक से प्रकाश होना सिद्ध है ॥४॥

श्री आनन्दघनजी कहते हैं—रुचिवत—रुचि रखने वाले जिन्हें कुछ जानने की इच्छा है वे आनन्द के समूह प्रभु सर्वज्ञ के वचनों की परिणति को (परिणमन क्रिया श्रद्धा को) धारण कर साश्वत भाव पर विचार करे तो उन्हें यह खेल (ससार) अनादि और अनंत मालूम होगा ।

जड़ और चेतन दोनों साश्वत और अनादि हैं । इनका सम्बन्ध अनादि काल से है और अनन्तकाल तक रहेगा । यह सर्वज्ञ देव की वाणी है इस पर श्रद्धा रखो ।

साधु संगति बिनु कैसे पइये, परम महारस धामरी ।
 कोटि उपाव करे जो बौरा, अनुभव कथा विराम री ॥साधु०॥१॥
 सीतल सफल सत सुरपादप, सेवउ सदा सुख छाइरी ।
 बछित फलै टलै अनबछित, भव संताप बुझाई री ॥साधु०॥२॥
 चतुर विरंचि विरोचन चाहै, चरण कमल मकरंदरी ।
 कोहर भरम विहार दिखावै, सुद्ध निरंजन चंदरी ॥साधु०॥३॥
 देव असुर इन्द्र पद चाहु न, राज समाज न काजरी ।
 सगति साधु निरतर पावुं, 'आनन्दघन' महाराज री ॥सा०॥४॥

पाठान्तर—कोटि = कोट (इ), कोर (उ) । उपाव = उपाउ (उ) । जो = जउ (अ) । बौरा = बौरी (इ), बोरो (उ) । विराम = विरान (उ), विस-राम (क बु.) । सेवउ = सेवो (अ इ उ) सेवै (क. बु.) । सुख छाइरी = सुच्छाईरी (अ), सुछायरी (इ उ) । अनबछित = अनुबछित (आ) विरचि = विरच (अ इ उ) । विरोचन = विरजन (क बु.) । चंदरी = देवरी (उ) । इन्द्र = इन्द (इ), । चाहु न = चाहत (इ.उ) । राज 'काजरी' = राग समान काजरी (आ), नये जम सम काजरी (इ), राज न काज समाजरी (उ, क, बु.) । पावु = पावो (अ) । नोट 'ई' प्रति मे अ निम पक्ति नहीं है । 'उ' प्रति मे इस प्रकार है—आनन्दघन प्रभु तुम बिन और देव नहीं लाउरी ।

शब्दार्थ—साधु = त्यागी मुनि । महारस = आत्मानुभव । धाम = घर । बौरा = पागल । सुरपादप = कल्पवृक्ष । विरचि ॥ ब्रह्मा, शास्त्र रचने वाले विज्ञ पुरुष । विरोचन = प्रकाशमान । कोहर = कोहरा धु ध । निरजन = दोष रहित, परमात्मा ।

अर्थ—आनन्दघनजी महाराज कहते हैं—शास्त्रानुसार पूर्ण चारित्र्य पालने वाले सत पुरुषों के सत्संग बिना आत्मानुभव रूप परम

‘महारस के स्थान को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। साधु सगति के अतिरिक्त अन्य करोड़ो यत्न करने वाले पागल ही है। साधु सगति बिना अनुभव पूर्ण बातों के जानने में विराम—रुकावट ही आती है। अथवा ‘साधु’सगति ही अनुभव ‘वार्ता’ के लिए विश्राम स्वरूप है। कोई चाहे जितना तप करे, चाहे जितना शास्त्र पढ़े किन्तु साधु संगति के बिना वह आत्मानुभव प्राप्त नहीं कर सकता ॥१॥

सत पुरुष कल्पवृक्ष के समान त्रिविध ताप को दूर करने वाते है और इच्छित फल देने वाले है—अतः ये शीतल है और फल युक्त है। इनकी मुखद छाया में निवास करो। इसमें आत्मानुभव रूप मनोकामना पूर्ण होती है। पुद्गलो की आसक्ति रूप अवाछनीय वस्तुये दूर हो जाती है और भव-सताप—भवभ्रमण नाश हो जाता है ॥२॥

जो शास्त्रो के चतुरे प्रणेत है और अपने ज्ञान से प्रकाशमान है वे भी अतः पुरुषों के चरण-कमलो के पराग (धूल) को चाहते हैं। विद्वानों से सेवित सतजन भ्रम रूप कोहरे को दूर कर शुद्ध परमात्मा रूप चन्द्रमा के दर्शन करा देते है ॥३॥

‘आनन्दघनजी कहते है कि मैं देव या अमुरो के इन्द्र पद, का इच्छुक नहीं हूँ। न मुझ राज्य और समाज में कोई काम है। मुझे तो साधु सगति निरंतर प्राप्त होती रहे यही मेरी कामना है ॥४॥

‘मूलोत्तर’ विचारणा ६४ । राग—प्रभांती, आशावरी,
कलाहरी

मुदल थोड़ी रे भाईड़ा व्याजड़ी घणोरो, किम करि दीघो जाय ।

तल पद पूंजी व्याज मे आपी सघली, तोही न पूरड़ी थाय ॥मु०॥१॥

व्यापार भांगोरे भाईड़ा जलवट थलवट रे, धीरे न निसाणी साइ ।

व्याजडो छोडावी कोई खादी परठवेरे, मूल आपू सम खाइ ॥मु०॥२॥
हाटडु माडू रे रुडे माणक चोक मा रे, साजन नो मनुडो मनाइ ।
'शानन्दघन' प्रभु सेठ सिरोमणि, बांहडी भालैजो आइ ॥मु०॥३॥

पाठान्तर—मुदल = मुदल (अ), मूल (इ उ) मूलडो (क बु,) ।
भाईडा = भाई (इ उ), भाई (क बु) । पूजी = पूजी मे (उ. क व), 'व्याज मे'
'इ उ' और मुद्रित प्रतियो मे यह जव्द नहीं है । आपी = आली (आ), आणी
(उ) । तोही थाय = तोहि पूरी नवि थाय (इ), तोहि नवि पूराडो थाय (उ),
तोहे व्याज पूरु नवि थाय (क बु) । 'भाईडा' यह शब्द इ उ, और मुद्रित
प्रतियो मे नहीं है । घलवटेरे = घलवटे (अ), घलवटेरे (इ) । माइ = माय (इ
उ, क बु) । व्याजडो = व्याज (उ. क बु) । कोई = को (उ), 'इ' प्रति मे यह
शब्द नहीं है । खादी = खावी (आ), खादी (इ बु), खादी (क) परठवेरे = परठ
करे (आ) । आपू = आलु (आ), आपो (अ), घालो (उ) । माडू रे = माणु रे
(आ), माडू (इ), माडूरे (उ) । रुडे = रुडा (अ), रुडा (इ क बु) । चोकमारे
= चोकै (आ), साजननो = सजननो (आ), साजनियानु (अ) साजया (इ),
मनाइ = मनाय (इ उ क बु) । सेठ = सेठि (अ) । भालैजो = भालोरे (उ),
भालजोरे (क बु) । आइ = आय (इ उ. क बु) ।

शब्दार्थ—मुदल = मूल रकम, मूलघन, असली रकम । घणोगे = बहुत,
अधिक । तलपद = मूल, खास, असल । आपी = देी । सघली = सत्र । पूरडो =
पूरा, भरपूर, यथेष्ट । भागोरे = नष्ट हो गया । धीरे न = धीजते नहीं है,
विश्वास नहीं करते । निसाणी = प्रतिष्ठा, प्रभाणिकता । खादी = किस्त । परठवे =
ठहरा कर, तय कर । समखाइ = सीगघ, शपथ । हाटडु = हाट, डुकान ।
माणक चौक = व्यापार का मध्य स्थान । साजन नो = सजनो का ।
बाहडी = हाथ । भालैजो = पकड़ लेना ।

अर्थ—अरे भाई ! मूल रकम तो थोड़ी ही है किन्तु व्याज की
रकम मूल रकम से भी अत्यधिक हो गई है, वह किस प्रकार

चुकाई जा सकेगी । मैने अपनी सपूर्ण मूल रकम व्याज मे देदी फिर भी व्याज पूर्ण नहीं हुआ ॥१॥

अरे भाई ऐसी स्थिति से मेरा जलमार्ग का स्थल मार्ग का व्यापार सब नष्ट हो गया है, कोई धीज, पतीज मेरी नहीं रही है— मेरी प्रामाणिकता नहीं रही । अरी मा, अब मैं क्या करूँ ? (अत्यन्त निराशजनक शब्द) मे शपथ पूर्वक कहता हूँ कि यदि कोई परोपकारी सज्जन व्याज छुड़ाकर मूल रकम की किश्त करा दे तो मैं मूल रकम दे दूँगा ॥२॥

मैं सज्जन पुरुषों को मनाकर उनकी दिल जमाई करके- विश्वास प्राप्त करके नगर के प्रमुख स्थान (बाजार) में हाट (दुकान) लगाकर, पैसा पैदाकर सब चुका दूँगा ।

फिर हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि हे मेठो के सेठ आनन्दधन प्रभु मेरा हाथ पकड़ो, मेरी रक्षा करो । निराधारों के आधार केवल आप ही हो ॥३॥

इस पद में श्री आनन्दधनजी ने कर्ज में फसे हुए व्यापारी के मिस से आत्मा के ऊपर जो कर्मों का कर्ज है उसका दिग्दर्शन कराया है । वास्तव में आत्मा पर आठ कर्मों का कर्ज है किन्तु राग द्वेष के कारण भव-भ्रमण रूप व्याज इतना बढ़ गया है कि वह चुकाया नहीं जा रहा है । सम्पूर्ण आयु रूपी मूल पूँजी पूरी होने पर भी व्याज पूरा नहीं हो पाया । शांति प्राप्ति के लिए स्थल मार्ग और जल मार्ग से अनेक तीर्थों में भ्रमण होता है किन्तु स्थिरता रूप प्रामाणिकता न होने से कहीं पर भी आश्वस्त नहीं होता । यह आत्मा विचारता है कि कोई ज्ञानी पुरुष राग-द्वेष रूप व्याज छुड़ा दे तो कर्मोदय रूप मूल द्रव्य को भोग कर चुकता करूँ । ज्ञानी महा-पुरुष के ससर्ग से विरति के द्वारा भविष्य की कर्म वृद्धि रूप व्याज से छुटकारा मिलकर कर्म रूपी कर्ज चुक जावेगा ।

अनुपम उदारता

६५

आसावरी

राम कहौ रहिमान कहौ कोउ, कान्ह कहौ महादेवरी । ।
 पारसनाथ कहौ कोउ ब्रह्मा, सकल ब्रह्म स्वमेवरी ॥राम०॥१॥
 भाजन भेद कहावत नाना, एक मृत्तिका रूपरी ।
 तैसे खड्ग कल्पनारोपित, आप अखंड सरूपरी ॥राम०॥२॥
 निजपद रमै राम सो कहियै, रहम करे रहमान री ।
 करषै करम कान्ह सो कहियै, महादेव निरवाण री ॥राम॥३॥
 परसै रूप सो पारस कहियै, ब्रह्म चिन्है सो ब्रह्मरी ।
 इह विध साध्यो आप 'आनन्दघन' चेतन मय नि.कर्मरी ॥राम०॥४॥

पाठान्तर—कहावत = कहीवत (उ) । मृत्तिका = मृत्युका (अ.आ उ) ।
 सरूपरी = अनूपरी (उ) । रहम = रहिम (आ), रहिमान (इ) । करषै = करखै
 (अ) । कान्ह = कान (अ इ उ) कहान (आ) । निरवाणरी = निरवानरी (अ इ)
 परसे=परसइ (आ) पारसै (उ) । सो=श्री (उ) । ब्रह्म=ब्रह्मा (आ) । चीन्है=चीने
 (अ) । ब्रह्म" ब्रह्मरी = ब्रह्मा चीन्है ब्रह्मरी (आ) । इह = यह (अ) । विध =
 विधि (इ) । साध्यो = सध्यो (आ), साधो (क बु.वि) । नि कर्मरी =
 नही कर्मरी (अ), निहि कर्मरी (आ इ) ।

शब्दार्थ —स्वमेवरी = स्वयही, खुद ही । भाजन = पात्र, वर्तन ।
 भेद = विविधता । मृत्तिका = मिट्टी । खड्ग = भाग, हिस्से । कल्पनारोपित =
 कल्पना से आरोपित किये हुये । अखंड = जिसका कोई टुकड़ा न हो ।
 रमै = रमण करे । रहम = दया, कृपा । करषै = कर्मों को खेचे—मिटाये ।
 परसे = स्पर्श करे । चीन्है = पहिचाने । 'साध्यो = सिद्ध किया है । चेतनमय =
 उपयोगमय, चैतन्य शक्ति युक्त । नि कर्मगी = कर्म-उपाधिरहित ।

अर्थ—उस परम तत्व को चाहे राम के नाम से कोई संबोधित
 करे, चाहे रहमान के नाम से, चाहे कृष्ण के नाम से या महादेव के नाम

से, चाहे पार्श्वनाथ के नाम से, चाहे ब्रह्मा के नाम से संबोधित करे, किन्तु वह महा चैतन्य स्वयं ब्रह्म-स्वरूप ही है ॥१॥

मिट्टी का रूप तो एक ही है। किन्तु पात्र से अनेक नाम कहे जाते हैं। (यह घड़ा है, यह कुड़ा है, यह गिलास है, इत्यादि)। उसी प्रकार इस परमतत्त्व के पृथक् पृथक् भाग वल्पना से किये गये हैं। किन्तु वस्तव में वह तो अखंड स्वरूप ही है ॥२॥

जो निज स्वरूप में रमण करे उसे राम कहना चाहिए, जो प्राणी मात्र पर दया करे उसे रहमान। जो ज्ञानावरणादिकर्मों को नष्ट करे उसे कान्ह (कृष्ण) कहना चाहिए। जो निर्वाण (मोक्ष) प्राप्त करे उसे महादेव कहना चाहिये ॥३॥

अपने रूप का जो स्पर्श करे उसे पार्श्वनाथ कहना चाहिए और जो चैतन्य आत्म-शुद्ध रूप सत्ता को पहिचाने वह ब्रह्मा है।

कविराज आनन्दधन कहते हैं कि इस आनन्दमय परम तत्त्व की मैंने इसी प्रकार आराधना की है। यह परम तत्त्व तो निष्कर्म, (कर्म-उपाधि से रहित) ज्ञाता, दृष्टा, चैतन्यमय है ॥४॥

दर्शन वैचित्र्य

६६

राग--मारू जंगली

मागड़ी भूनें निरपख किण ही न मूकी ।

निरपख रहेवा घणु ही भूरी, घी में निजमति फूकी ॥मा०॥१॥

जोगिये मिलिने जोगण कीधी, जतिये कीधी जेतनी ।

भगते पकड़ी भगतणी कीधी, मतवाले कीधी मतली ॥मा०॥२॥

राम भणी रहमान भणावी, अरिहंत पाठ पठाई ।

घर घर ने हूँ धधे विलगी, अलगी जीव सगाई ॥मा०॥३॥

कोइये मूँडी कोइये लोची, कोइये केस लपेटी ।
 कोई जगावी कोई सूती छोड़ी, वेदन किणही न मेटी ॥मा०॥४॥
 कोई थापी कोई उथापी, कोई चलावी कोई राखी
 एक मनो मे कोई न दीठो, कोई नो कोई नहि साखी ॥मा०॥५॥
 धोंगो दुरवल न ठँलीज, ठोंगो ठीगो बाजे ।
 प्रचला ते किम बोली सकिये, यड जोधाने राजे ॥मा०॥६॥
 जे जे कीधूँ जे जे कराव्यु, ते कहता हूँ लाजू ।
 थोड़े कहे धणुं प्रीछी लेजो, घर सूतर नहीं साजूं ॥मा०॥७॥
 आप बीती कहेता रिसावे, तेहि सून जोर न चाले ।
 आनन्दधन प्रभु बांहडी भालै, बाजी सघली पाले ॥मा०॥८॥

उक्त पद हमारी केवल 'उ' प्रति में ही है। पाठान्तर मुद्रित प्रतियों के ही हैं—

पाठान्तर—जोगिये = योगीदे (बु) । जोगण = गोगण (बु) । जतिये = यतियें (बु) । कीधी = कीनी (बु) जतनी = यतनी (बु) । मतवालें = मतवागी (क), मतवागी (वि) । यहाँ जो तीसरा पद है वह 'बु' प्रति में चौथा पद है । विगो = वगो (बु) । कोइये मूँडी = केणे मुकी (बु) । कोइये लोची = केणेलू ची (बु) कोइये = केणे (बु) । कोई जगावी कोई सूती छोड़ी = एक पयो में कोई न देख्यो (उ) वेदन = वेदना (बु) । कोई = केणे (बु) । कोई राखी = किणराखी (बु) । एक मनो 'मागी = केणे जगाडी केणे सुआडी, कोइनु कोई नथी सागी (बु) । धोंगो = धीगे (बु) । ते किम = ते केम (बु) । जोधा = योद्धा (बु) । ते = तेह (बु) । कहता = कहेती (बु) । घर सूतर नहि साजूं = घरधुं तीरथ नहि बीजु (बु) । तेहिमू = तेथी (बु) । प्रभु = बहाली (बु) । भालै = जाले (बु) । बाजी सघली पाले = तो बीजु सघलु पाले (बु) ।

शब्दार्थ—मायटी = हे माता । निरपख = निष्पक्ष । किणही = किसी ने भी । मूकी = छोटा । झूरी = दुखित हुई, परेशान हुई । धीमे =

धीरे धीरे । फूकी = जला डाली । कीधी = की । मतवाले = ज्ञान मस्त योगी । भरी = पढा, कहा । धधे = कार्य मे । विलगी = मन लगाया । अलगी = पृथक्, अलग । सगाई = सवध । लोची = केश नोचे, बाल उखाड़े । थापी = स्थापित किया । उथापी = उखाडा । एक मना = एक अभिप्राय वाला । दीठो = दिखाई पडा । धौगी = बलवान । ठेलीज = ढकैलना, धक्का मार कर हटाना । बाजे = लड़े । प्रीछी लेजो = समझलैना । धर सूतर = धर की व्यवस्था । रीसावे = क्रोध करे । वाहडी = हाथ । भाले = पकड़े । बाजी = खेल ।

इस पद मे योगी, राज श्री आनन्दधन ने विविध प्रकार से ससार के मत मतान्तर आत्मा चेतन और आत्मत्व चेतना के सम्बन्ध मे क्या विचार रखते है, किस प्रकार मोक्ष मिलती है—आदि का दिग्दर्शन कराया है ।

यद्यपि चेतन और चेतना पृथक् पृथक् नहीं है फिर भी समझने के लिए अलग दिखाने की कल्पना की गई है । इस पद मे चेतन अपनी विवशता और व्यथा बताती है । आत्मा-चेतन जिस जिस मत धर्म के कुल मे उत्पन्न होती है, वह वैसी ही बन जाती है । वास्तव मे उसका रूप और ध्येय क्या है उसको उसका भान ही नहीं रहता । आत्मा को अपने स्वरूप प्राप्त करने मे—मोक्ष प्राप्त करने मे कोई भी मत पक्ष, कोई भी स्वरूप कोई भी स्थान, और कोई भी अवस्था बाधक नहीं है । आत्मा तो क्रमशः अपना विकास करता हुआ एक दिन शुद्ध बुद्ध बन जाता है । यही इस पद का आशय है ।

अये मा ! (यह किसी को सन्बोधन नहीं है, बल्कि स्वतः ही दुःखित हृदय से निकला शब्द है । जैसे अरे राम, यह क्या हुआ, अये मा ! अब क्या होगा इत्यादि) मुझे किसी भी मत-पक्ष वाले ने निरपक्ष-पक्षपात रहित नहीं छोडा (नहीं रहने दिया) मेने निष्पक्ष रहने के लिये बहुत ही विलापात किये और बहुत ही प्रयत्न किये किन्तु मुझे

किसी ने निरपक्ष रहने नहीं दिया । धीरे धीरे अपने पक्ष में की मेरे कानों में फूँक मारी, मेरे कान भरें अर्थात् मुझे अपने पक्ष का बना लिया और मुझे वैसा बनना पड़ा । आत्मा का स्वभाव तो शुद्ध चेतनत्व है । जिस कुल में वह उत्पन्न होती है उसके आचार विचार जैसे ही हो जाते हैं ॥१॥

योगियों ने मुझे योगिनी बना लिया और यतियों ने (जितेन्द्रियों ने) मुझे जतनी बना लिया । भक्ति मार्ग के अनुयायियों ने मुझे अपने रंग में रंगकर भक्तनी बन लिया । इसी प्रकार अन्य मत-धर्म के मानने वालों ने मुझे अपने अपने धर्म की बना लिया । इसीलिये चेतना पुकारती है कि मुझे किसी ने भी निष्पक्ष नहीं रहने दिया ॥२॥

राम के अनुयायियों ने मुझे राम नाम-पाठी बना लिया । रहिमान भक्तों ने मुझे रहिमान का भजन (प्रार्थना) सिखाई और अरि-हंत के मानने वालों ने अपना पाठ पढ़ाया । किसी ने शंकर का, किसी ने कृष्ण का किसी ने ब्रह्मा का उच्चारण मुझसे कराया । इस प्रकार प्रत्येक धर्म के—मतमतान्तर के धन्धों—कार्यों में फसी रही । मेरे (चेतना के) और चेतन के सम्बन्ध से सदा ही दूर रही हूँ ॥३॥

किसी ने मेरा मुँह डन कराया, किसी ने लोच कराया (केश उखाड़े), किसी ने लम्बी-लम्बी जटाये लपेटे किसी ने मुझे जागृत रखा और किसी ने सोती हुई ही रखा अर्थात् पृथक् पृथक् मत—पक्ष वालों ने अपने अपने तरीके से रूप बनाकर धर्म क्रियाये की, किन्तु अब तक किसी ने मेरे स्वामी चेतन के विरह से उत्पन्न मेरी वेदना को दूर नहीं किया ॥४॥

हे मेरी मा ! देखो, मेरा अलग अलग स्थानों पर कैसा हाल हुआ । किसी ने मेरी स्थापना की-आत्मा है । किसी ने मेरा अस्तित्व

ही उखाड़ फेंका, आत्मा नामक कोई वस्तु ही नहीं है। यह तो पृथ्वी अप, तेज, वायु और आकाश इन पांच महाभूतों का खेल है। इस प्रकार किसी ने मेरे अस्तित्व को चलता किया और किसी ने उसकी रक्षा की। मुझे कोई एक भी ऐसा मत-पक्षवाला दृष्टिगोचर नहीं हुआ जो कि दूसरे का साक्षी हुआ हो, अर्थात् सब एक दूसरे का खंडन करते ही दिखाई देते हैं ॥५॥

ससार में जो बलवान हैं वे दुरबल-कमजोर को दूर हटा देते हैं। अनेक मत-पक्ष वाले आपस में शास्त्रार्थ करते हैं, जिसकी बुद्धि तेज है वह दूसरे को परास्त कर देता है किन्तु जो समान बलवान हैं—तीक्ष्ण बुद्धि वाले हैं वे आपस में झगड़ते ही रहते हैं। कोई किसी को हरा नहीं सकता है और न अपना पक्ष छोड़ सकता है। ऐसे बड़े योद्धाओं—अपने अपने पक्ष के मोह में रहने वालों—के मध्य में अबला क्या बोल सकती है। ऐसे एकान्तवादियों में मैं क्या कर सकती हूँ ॥६॥

मुझसे तो जिस जिस ने जो जो कराया, मैंने तो वही वही किया, जिसका वर्णन करते हुए भी मुझे शर्म मालूम होती है। अर्थात् जिस जिसकी जैसी मान्यता थी उसके अनुसार मुझे बनना पड़ा, इसे बताने में लज्जा आती है। मैंने संक्षिप्त में ही यह कहा है उसे विस्तार पूर्वक ही समझो क्योंकि मेरे घर की व्यवस्था अच्छी नहीं है। मेरे पति चेतन विभाव दशा में भ्रमण करते रहते हैं। जब निज भाव में आवे तभी कुछ बात बन सकती है ॥७॥

मैं (चेतना) अपने पर गुजरी हुई बातें जब कहती हूँ तो वे (चेतनजी) क्रोधित हो जाते हैं जिससे मेरा वश चलता नहीं है। अब तो बात तब ही बन सकती है जब आनन्द के स्वरूप चेतन स्वामी मेरा हाथ पकड़ ले। उनके हाथ पकड़ते ही सर्व कार्य सिद्ध हो जावेगे। चेतन अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेवेगा ॥८॥

सम्यक्त्व पुत्र प्रेम

६७

राग—सोरठ गिरनारी

छोरा नं क्यु मारं छं रे, जायंकाट्या डंण ।

छोरो छं म्हारो बालो-भोलो, बोलं छं अमून वंण॥छो०॥१॥

लेय लकुटिया चालण, लाग्यो, अय कांइ फूटा नंण ।

तू तो मरण सिराणे सूतो, रोटी बेसी कोण (कंण) ॥छो०॥२॥

पांच पचीस पचासा ऊपर, बोलं छं सूधा वंण ।

‘आनन्दघन’ प्रभु दास तुम्हारो, जनम जनम के सेंण ॥छो०॥३॥

यह पद हमारी नेचम अ प्रति में है । पाठान्तर मूडिन प्रतियों के दिये गये हैं ।

पाठान्तर—म्हारो—मारो (वु) मारो (क.वि) । छोरा—छोटा (वि) । काट्या=काट्या (वु) । लाग्यो—लागो (वु) । देमी—देने (वु) । तुम्हारो=तिहारो (वु), तुमारो (क.वि) ।

शब्दार्थ—छोरानं=पुत्र को । जायं काट्या—‘पुत्र घाती (यह गाली है, अप शब्द है) । डंण=(यह भी गाली है) मूर्ख वृद्ध, अविचारी वृद्ध । बालो=ना समझ, भोला । नंण=नयन, नेत्र, माग । पाच=पच महाव्रत, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह । पचीम=पच महाव्रत की पच्चीम भावनायें । पचासा=तप के भेद, उपवास, आश्रम, आदि पचासो भेद । सूधा=मीधे, कपट रहित । वंण=वचन । सेंण=मयण, मजन, स्वजन ।

अर्थ—मुमति मिथ्यात्व से कहती है—हे बाल घातक, अविचारी, मूर्ख, बुद्धे । मेरे सम्यक्त्व रूप बालक (पुत्र) को क्यों मारता है ? यह मेरा उपसम या क्षयोपसम रूप नव जात शिशु सम्यक्त्व अभी तो बिल्कुल भोला है—ना समझ है । यह अभी थोड़ा-थोड़ा अमृत के समान मधुर बोलने लगा ही है ॥१॥

अहं-लकड़ी के सहारे कुछ कुछ चलने लगा है। हे मिथ्यात्व ! क्या तू जानता नहीं है ? क्या तेरे नेत्र फूट गये हैं ? क्या तुझे मालूम नहीं है कि सम्यक्त्व प्रकट होने पर तेरी मृत्यु समीप ही है। अब तुझे भोजन देने वाला कौन है ? सम्यक्त्व किसी भी प्रकार का प्रगट हो (औपसंमिक या अयोपसंमिक) जाने पर अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ व मिथ्यत्व मोहनीय मिश्र मोहनीय तथा सम्यक्त्व मोहनीय के साथ कैम-प्रकृति रूप भोजन अब तेरा बद हो गया है, अब तुझे रोटी देने वाली (पनेपाने वाली) कोई नहीं है। इसलिये तेरी मृत्यु सिर पर आ गई है ॥२॥

। पंचमहाव्रत, पंचमहानैत की पच्चीस भावनाये तथा पचास प्रकार के तप के ऊपर यह (पुत्र) सीधे-साधे वचन बोलता है—उनका अभ्यास करता है। सुमति कहती है—हे आनन्दघन प्रभु ! यह सम्यक्त्व तो जन्म जन्म से आपका देस है। आप तो जन्म जन्मान्तरों से इसके स्वजन-स्नेही स्वामी हैं ॥३॥

इस पद का भावार्थ श्री ज्ञानसारजी महाराजों के टिप्पे की सहायता से किया है। श्री ज्ञानसारजी महाराज ने इतना विशेष लिखा है कि एक समयवच्छेद असख्याता उपसम संमक्ति प्राप्त करते हैं। उन सब में यह आगमानुयायी शुद्ध वचन बोलता है क्योंकि यह क्षपक श्रेणी का प्रारंभी है। चार बार उपसम सम्यक्त्व प्राप्त करने के पश्चात् जो पांचवी बार (अंतिम बार) उपसम सम्यक्त्वी बनती है, वह क्षपक श्रेणी का प्रारंभी है।

विरह व्यथा व

द्वंद्व

राग-वसंत

विवेक से विनय

प्यारे, लालन बिन मेरी कोण हाल ।

समझे न घट की निठुर लाल ॥प्यारे॥१॥

वीर विवेक तुं माभी मांहि, कहा पेट दाइ आगे छिपाहि ॥प्या०॥२॥
 तुम्ह भावें सो कीजें वीर, मोहि आन मिलावो ललित धीर ॥प्या०॥३॥
 अंचर पकरें न जात आधि, सन चंचलता सेटे ससाधि ॥प्या०॥४॥
 साइ विवेक विचार कीत, 'आनन्दघन' कीते, अघीन ॥प्या०॥५॥

नोट—यह प्रह्लादसूरी केवल 'अ' प्रति में ही है और में न होने से उनके पदान्तर नहीं दिये जा सकते । पाठान्तर मुद्रित प्रतियों के हैं । 'प्यारे' शब्द वु और वि प्रतियों में नहीं है । योग = कुन (क वु वि) । समझें = समझे (क वु वि) । तु = जु (क वु वि) । माभी = माजी (क वु वि) । माहि = मायि (क वु) माछ (वि) । दाइ = दाई (क वु) । छिपाहि = छिपाई (क वु वि) । मोहि = मोई (क वु वि) । ललित = लालन (क वु वि) । अंचर = अमरे कटे न जान आध (क, वु, वि) । सेटे = मिटे (क वु वि) । जाइ = जाय (क वि), जान (वु) ।

शब्दार्थ—लालन = प्रिय, प्रति । घटकी = हृदय की । निठुर = निष्ठुर, निर्दयी । माभी = केवट, नाव चलाने वाला । भावें = अचढ़ा लगे, ललित = सुंदर । अंचर = आंचल । आधि = मानसिक पीडा ।

अर्थ—मुमत्ति कहती है—प्रिय स्वामी के बिना मेरा क्या हाल हो रहा है ? वे ऐसे निर्दयी हो गये हैं कि मेरे हृदय की व्यथा को समझते ही नहीं हैं ॥१॥

हे विवेक वीर । तू ही मेरी नाव को खेने वाला है—पार लगाने वाला है । तेरे से क्या पर्दा, कोई दाई के आगे भी, पेट छिपाया जाता है क्या ? ॥२॥

हे वीर ! (भाई) तुम्हें जो उचित लगे सो करो, किन्तु किसी भी प्रकार मेरे मनभावन स्वामी चेतन को लाकर मुझसे मिला दो ॥३॥

। केवल अचल (पल्ला) पकड़ने मात्र से ही मानसिक पीडा शांत नहीं होती । समता के बिना कल्याण नहीं है—अर्थात् धैर्य पूर्वक समताभाव में रहे बिना उद्धार नहीं । यह बात जब तक चेतन नहीं समझ लेता तब तक यहाँ आने मात्र से (मेरे से संबध होने मात्र से) कुछ कार्य नहीं बनेगा । मन की चंचलता (अस्थिरता) मेटने से ही समाधि अवस्था प्राप्त होगी ॥४॥

चेतन के पास जाकर विवेक ने विचार विमर्श किया—समझाया और आनन्द स्वरूप चेतन को लाकर समता के अधीन कर दिया—वशीभूत कर दिया ॥५॥

आभार प्रदर्शन

६६

राग-सोरठ

कत चतुर दिल ज्यानी हो मेरो कत चतुर दिलजानी ।
जो हम चीनी सो तुम कीनी, प्रीत अधिक पहिचानी हो ॥मेरो०॥१॥
एक बूद को महिल बनायो, तामे ज्योति समानी हो ।
दोय चोर दो चुगल महल मे, बात कछु नहि छानी हो ॥मेरो०॥२॥
पाच अरु तीन त्रिया मंदिर मे, राज करै रजधानी हो ।
एक त्रिया सब जग बस कीनो, ज्ञान खड्ग बस आनी हो ॥मेरो०॥३॥
चार पुरुष मंदिर मे भूखे, कबहु त्रिपत न आनी हो ।
इक असील इक असली बूझै, बूझ्यौ ब्रह्मा ज्ञानी हो ॥मेरो०॥४॥
चारु गति में रस्तानां बीते, करम की किनहु न जानी हो ।
'आनन्दघन' इस पद कू बूझै, बूझ्यौ भविक जन प्रानी हो ॥मेरो०॥५॥

। नोट—यह पद हमारी केवल 'अ' प्रति में ४८वीं सख्या पर है । मुद्रित प्रतियों में भी केवल आचार्य श्री बुद्धिसागर सूरिस्वरजी द्वारा सम्पादित

पुस्तक की भूमिका में है ।

पाठान्तर—जानी = ज्ञानी । राज = राज्य । राजधानी = राजधानी ।
कीनो = कीनै । खड्ग = खग । इक वृक्ष = दस असली इक असली वृक्ष ।
वृक्षो = वृक्षे ।

शब्दार्थ—दिल ज्यानी = अत्यंत प्रिय । चीनी = पहिचानी, जानते थे,
विचारते थे । समानी = मिल गई, प्रकाशित हो गई । दोय चोर = राग-द्वेष ।
दोय चुगल = स्वासोस्वात । छानी = छुपी हुई । वस आनी = वस में कर रखा
है । असील = खरा, सच्चा । ब्रह्म ज्ञानी = आत्म ज्ञानी ।

अर्थ—हे मेरे चतुर तथा अत्यन्त प्रिय स्वामी । हे पुद्गल
परिणति के प्रेमी मेरे आत्मोत्सव । जैसा मैंने सोचा (विचारा) था
वैसा ही आपने कर दिखाया । अर्थात् अनादि काल के पश्चात् आपने
मानव शरीर बनाया है ॥१॥

हे चेतन देव । आपने एक बूद का कायरूपी महल बनाया
है । उसमें आपने अपनी ज्योति प्रकाशित की है । इस महल में राग-
द्वेष रूपी दो चोर हैं जो आत्मस्वरूप की चोरी करते रहते हैं । स्वास
व आयु रूपी दो चुगल हैं जो काल को आयु की स्थिति की सूचना
चुपके चुपके देते रहते हैं । इस कारण इस काया रूपी महल की कोई
भी बात गुप्त नहीं रह पाई है ॥२॥

इस तन-मंदिर में पांच इन्द्रिय तथा मन, वचन और काया
वल ये आठ स्त्रियाँ हैं जो इस तन-मंदिर रूप राजधानी में राज्य
करती हैं । इन आठों स्त्रियों में से एक मन रूप स्त्री ने इस शरीर
ही को नहीं, बल्कि सम्पूर्ण ससार को ही ज्ञान रूपी खड्ग (तलवार)
के द्वारा वशीभूत कर रखा है ॥३॥

इस तन मंदिर में चार पुरुष—क्रोध, मान, माया और लोभ
हैं, जो अनादि काल से भंखे हैं, सब कुछ खाकर भी तृप्त नहीं हुये हैं ।

आत्मिक गुणों को खाकर—नष्ट करके भी इनकी वृत्ति नहीं हुई है । सौभाग्य से इस मंदिर में स्वभाव परिणति रूप एक ही असल खरी (सच्ची) वस्तु है जिसे ब्रह्म ज्ञानी—भेद ज्ञान को जानने वाला ही पूछता है, वही उसकी कदर करता है ॥४॥

चारों गतियों में—नरक, तिर्यंच, मनुष्य और देव में—भटकते—भ्रमण करते हुये अनन्त काल (समय) व्यतीत हो गया है किन्तु कर्म की विचित्रता किसी ने भी नहीं जानी—पहिचानी है । योगीराज आनन्दघनजी कहते हैं—इस पद के मर्म को—आत्म स्वरूप को जानने वाला कोई विरला भव्य जन ही जान पाता है ॥५॥

प्रियतम उपालंभ

७०

राग—वसंत

आ कुबुद्धि कूवरी कवन जात, जिहाँ रीझै चेतन ज्ञान गात ॥आ०॥१॥
आ कुच्छित साख विशेष पाइ, परम सिद्धि रस छारि जाइ ॥आ०॥२॥
जिहाँ अगु गुन कछु और नाहि, गले पडेगी पलक मांहि ॥आ०॥३॥
प्यारे पाछै दे वाहि नाम, पटिये मीठी सुगुण धाम ॥आ०॥४॥
देवै आगे अधिकार ताहि, 'आनन्दघन' प्रभु अधिक चाहि ॥आ०॥५॥

यह पद हमारी केवल 'अ' प्रति में, और मुद्रित प्रतियों में है । पाठ भेद मुद्रित प्रतियों से दिये गये हैं ।

पाठान्तर—आ 'जात' = या कुबुद्धि कुमरी कौन जात (क बु वि) ।
रीझै=रीजै (बु वि) । आ कुच्छित=कुत्सित (बु वि) । पाइ=पाय (बु वि) ।
सिद्धिरस=सुधारस (क बु वि) । छारि जाइ=वारिजाय (क बु वि) ।
जिहाँ 'नाहि' = जो आगु कछु और नाहि (क), जीया गुन जानो और नाही (बु वि) । प्यारे 'नाम' = रेखा छेदे वाहिताम (क बु वि) । पटिये = पढये (क बु वि) । देवै 'चाई' = ते आगे अधिकार ताहि, आनन्द प्रभु अधिकेरी चाहि (क), ते आगे अधिकेरी ताही, आनन्दघन प्रभु अधिकेरी चाहो (बु वि) ।

शब्दार्थ— कुबुद्धि = कुमति । कवन = कौन । ज्ञान गत = ज्ञान स्वरूप
कुच्छिन = कुत्सित, चराच, निन्दनीय । माम् = माधी, एज्जत, सहारा ।
परम निद्धिरम = परम तत्त्व । छारि जाद = त्याग कर । अग् = शरीर । गने
पडेगी = इच्छा विरुद्ध प्राप्त होगी, पीछे पड़ेगी । वाटि = उसका । पटिये =
मेल मिलाप होना, तै होना । चाहि = प्रेम ।

अर्थ— समता अपनी मखि श्रद्धा से कह रही है—हे सखि ।
जिस पर यह ज्ञान स्वरूप चेतन राज गीमे हुये है—आसक्त है, वह
विकृत अग व स्वभाववाली कुबुद्धि किस जाति की है ? तुम जानती
हो ? यह चेतन की जाति की तो है नहीं, और न यह जड जाति की
है । यह तो चेतन और जड के सयोग से उत्पन्न दोगली मोह की
कन्या है । इसकी प्रेरणा से चेतन भीतिक सुखों के लिये हिंसा, झूठ,
चोरी आदि कुकर्म करते हुये भी पीछे नहीं हटता है ॥१॥

इस नीच अवम कुबुद्धि का विशेष सहारा प्राप्त कर यह ज्ञान-
घन चेतन अपने आनंद स्वरूप परमतत्त्व को छोड़ कर सासारिक
माया जाल में पड़ा हुआ है ॥२॥

जहाँ शरीर से सवधित विषय वासना के अतिरिक्त अश मान
भी सद्गुण नहीं है । यह कुबुद्धि थोड़ा सा महारा पाते ही गले पड़
जाती है—जब्रदस्ती ही मवध कर लेती है - बरवस फँसा लेती
है ॥३॥

इसलिये हे प्रियतम चेतनराज । इस कुबुद्धि को तो पीछे ही
रखो, इसका नाम भी मत लो । सद्गुणों की खान भीठी सुमति से
मेल मिलाप बढ़ावो ॥४॥

समता के यह वाक्य सुनकर आनंद के घाम चेतन ने समता
से प्रीतिकर उसे अपनी गृहस्वामिनी बनाकर अपने घर का सम्पूर्ण
अधिकार दे दिया अर्थात् अपने जीवन को समतामय बना लिया ॥५॥

आधिक सम्यक्त्व व लोकोलोक ७१ राग-सोरठ

प्रकाशक ज्ञान

अण जोवता लाखे, जोवी तो एको नहीं ।

लाधी जोवण 'साख,' वाल्हा विण अहिलै गई ॥साखि॥

वारू रे नान्ही बहूँ अ, मन गमतो अ कीधूँ ।

पेट मे पैसी मस्तक रहँसी, बेरी, साईडउ सामीजी नइ दीधूँ ॥१॥

खोलइ बइठी मीठुं बोलै, कांड अनुभौ अमृत पीधूँ ।

छानै छानै छमकलडां, करती आखइ मनइ वीधूँ ॥२॥

लोक अलोक प्रकाशक छइयो, जणतां कारिज सीधूँ ।

अंगो अग रंग भरि रमतां, 'आनन्दघन' पद लीधूँ ॥३॥

पाठान्तर—जोवो = जोयो (अ), जोवु (उ) । तो=ते (आ), ता (उ) ।
जोवण = योवन (अ), जोवन (इ उ) । वाल्हा = वाहला (अ उ), वाला (इ) ।
अहिलै = अहले (उ) । वारू रे कीधूँ = वारू रे नान्ही बहूँये अणगमतो ए
कीधूँ (आ), 'मोटी बहूँये ए' मन गमतो कीधूँ (उ), वारू रे नान्ही बहूँ रे
मन गमतू ए कीधूँ (उ) । रहँसी = हर से (अ), हरस्यै (इ), 'रहेसी (उ) ।
साईडउ = साइडु (इ) । नइ दीधूँ = ने दीधु (अ इ), ने दीधूँ (उ) । 'खोलइ =
खेले (अ), खोलै (इ) । बइठी = बैठी (अ), बैसी (इ) । अनुभौ = अनुभव
(अ इ) । छानै छानै = छाना छाना (उ) । छमकलडा = छटकलडा (अ),
छनकलडा (इ), छरकलडा (उ) । 'करती और आखइ' शब्दों के मध्य 'आ'
प्रति मे 'छरती' शब्द और है । आखइ = आखै (अ), आखे (इ उ) । मनइ =
मनरू (उ) । वीधूँ = विधी (आ), विधु (अ इ) । छइयो = छइयू (इ), छैयो
(उ) । जणता = जनता (उ) । कारिज सीधूँ = कारिज सीधौं (आ), कारज,
सीधूँ (इ उ) । अग = अगइ (आ) । भरि = भर (इ उ) । लीधूँ = लीधी (अ)
लीधु (अ) ।

शब्दार्थ—ग्रह जोबंता = त्रिना देने, त्रिना ध्यान दिने, त्रिना उद्यम ।
जोबो = देना । वान्हा = प्रियतम । अग्नि = धर । राग रे = बलिहारी
जाती है । नान्ही = छोटी । मन गमती = मन को अन्धा लगने वाला ।
गोद = गोद में । बूठी = बैठकर । डाने डाने = गुप्त रूप में । इमरानडा =
चेतन के प्रकाश कार्य निद्रि की कला, जिन तिम प्रकार में तय निद्रि की
चतुर्दश । अमर = सम्पूर्ण । धीधू = गीत दिया, छंद दिया । जगता = पैदा
करते ही ।

अर्थ—ममता कह रही है—जब तक किसी कार्य करने की
ओर ध्यान नहीं दिया जाता,—पुरुषार्थ नहीं किया जाता तब तक
लान्ही विघ्न बाधाएँ सामने लड़ी नजर आती हैं और जब कार्य करने
के लिये पुरुषार्थ कर लिया जाता है तब सब विघ्न-बाधाएँ दूर हो
जाती हैं—नजर नहीं आती हैं ।

जब पुरुषार्थ रूपी यौवन की साग्य (फल) प्राप्त हो गई, तब
बिना प्रियतम (चेतन) के यह माख व्यर्थ जा रही है ।

जब आत्म बुद्धि के लिये वातावरण बन गया उस समय
चेतन का बिभावावस्था को त्याग कर स्वभावावस्था में न आना
यौवन में स्वामी-वियोग के समान है । माखी

मै बलिहारी हू छोटी बूढ़ (पत्नि) ने बड़ा ही मन को आल्हा-
दित करने वाला कार्य किया है जो स्वामी (चेतनराज) के पेट में
धुमी-धुपी रहकर और मस्तक को आच्छादित कर स्वामी को
विभावदशा में चारों गतियों में घुमाती रहती थी और स्वामी की
गोद में बैठ कर मीठे वचन बोलती थी कि मानो अनुभव रूपी अमृत
पी रखा हो । इस प्रकार वह सज्ज-बाग दिखाती रहती थी कि इनके
(सासारिक सुख मुविधाओं के) अतिरिक्त और कोई वस्तु है ही
नहीं । और जिसने गुप्त रूप से छल छिद्र करके स्वामी का सम्पूर्ण

मन बेध रखा था—अपने वशीभूत कर रखा था । उस मेरी बैरिन (ममता) ने मेरे स्वामी को परमात्म गुणों को दे दिया ॥-१-२-॥

जब मोह ममता से स्वामी का साथ छूट गया तो मैंने (सम-ता ने) अग से अग मिलाकर रमण किया अर्थात् समतामय चेतन बन गया । उसका परिणाम लोक और अलोक को प्रकाशित करने वाले केवल ज्ञान रूप बालक (पुत्र) का जन्म हुआ । इस प्रकार सर्व कार्य सिद्ध हो गये और स्वामी ने 'आनन्दधन' (आनन्द समूह) पद प्राप्त कर लिया ॥३॥

ससार में भ्रमण करती हुई भव्यात्मा नर भव (मनुष्य जन्म) प्राप्त कर अपने आत्म स्वरूप को प्राप्त करने के लिये पुरुषार्थ करता हुआ अग्रसर होता है—गुणस्थानों का आरोहण करता है । दसवें गुण-स्थान से बारहवें गुणस्थान में जाता है और मोह प्रकृतियों को क्षय—नाश कर तेरहवें गुणस्थान को प्राप्त करता है तो लोक और अलोक को प्रकाशित करने वाला केवल ज्ञान प्राप्त कर लेता है और अनन्त सुखों का स्वामी बन जाता है ।

अव्याबाध आनन्दानुभूति ७२ राग—जैजैवंती त्रितालः

मेरे प्राण आनन्दधन, तान आनन्दधन ॥

मात आनन्दधन, तात आनन्दधन ।

गात आनन्दधन, जात आनन्दधन ॥मेरे०॥१॥

राज आनन्दधन, काज आनन्दधन ।

साज आनन्दधन, लाभ आनन्दधन ॥मेरे०॥२॥

आभ आनन्दधन गाम आनन्दधन ।

नाभ आनन्दधन, लाभ आनन्दधन ॥मेरे०॥३॥

यह पद हमारी अ और उ प्रति में क्रमशः ७ और ७१ संख्या पर है ।

पाठान्तः— राज = काज (बु) । काज = माज (बु) ।

शब्दार्थ— तान = लय, । तात = पिता । गात = शरीर, देह । जात = पुन, जात-परत । साज = मामान, मजावट । आभ = शोभा, अभा । गभ = गर्भ, मध्य । नाभ = नाभि, मध्य भाग ।

(देहधारियों के पांच इन्द्रिय, मन वचन काय, श्वाभोश्वास और आयु ये दस प्राण होते हैं। सिद्ध भगवान के इनमे से एक भी प्राण नहीं होता। उनके तो ज्ञान दर्शन रूप भाव प्राण होते हैं। ये दसो प्राण पुद्गल आश्रित हैं। ये जड सयोग से उत्पन्न होते हैं अतः द्रव्य प्राण कहलाते हैं। योगी जब भगवान को ही सब कुछ समझ लेता है तो उसकी देह व इन्द्रियों की सुघ-बुघ खो जाती है। पहले यह अवस्था अल्प समय तक रहती है किन्तु ज्यो ज्यों अभ्यास बढ़ता जाता है यह सस्कार छूटते जाते हैं, चारो ओर वही चैतन्य रूप दृष्टि-शोचर होता है। जब तक मेरापन (अहभाव) का भाव है यह दृष्टि दृढ नहीं होती है। मेरा कुछ नहीं है, जब यह स्थिति आ जाती है और तदारमता बढ़ जाती है उस स्थिति में इस पद के शब्द योगीराज श्री आनन्दघन जी के मुख से निकले हैं।)

अर्थ— हे प्रभो ! मेरे जीवन प्राण आनन्दघन है। मेरी वाणी और तान भी आनन्दघन ही है। हे भगवान ! मुझे आत्म भाव आपने ही दिये हैं। इन भाव प्राणों के दाता होने से आप मेरे माता-पिता हैं। मेरा यह शरीर भी आप हैं। हे आनन्दघन ! मुझे तो आप का ही सहारा है इसलिये मुझे भविष्य की कोई चिन्ता नहीं सताती। आप हैं, वहाँ पुत्रादि सब हैं ॥१॥

हे भगवान आपके पास जो आनन्द है वह तो त्रिलोक की सम्पत्ति मिलने पर भी न होगा, इसलिये मुझे किसी राज्य की आवश्यकता नहीं है। मेरे तो आप ही राज्य हो। आप ही से मेरा काम (कार्य) है। आप ही मेरे सर्वस्व हो। मेरी आपको लाज है ॥२॥

मेरी शोभा आप ही हो, क्योंकि आप ही मेरे हृदय में वसे
हुये हो—गर्भित हो । हे आनन्दघन प्रभो ! आप ही मेरे परम लाभ हो ।

इस पद में 'लाभ आनन्दघन' से संभवतः कविराज ने अपना
लाभानन्द नाम सूचित किया है ।

कैवल्य बीज

७३

राग—सारंग

मेरे घट ज्ञान भान भयो भोर ।

चेतन चकवा चेतना चकवी, भागौ विरह को सोर ॥ मेरे ० ॥ १ ॥

फैली चिहुं दिसि चतुरे भाव रुचि, मिट्यो भरम तम जोर ।

आप की चोरी आप ही जानत, ओरे कहत न चोर ॥ मेरे ० ॥ २ ॥

अमल कमल विकच भये भूतल, मंद विषै ससि कोर ।

'आनन्दघन' इक बल्लभ लागत, और न लाख करोर ॥ मेरे ० ॥ ३ ॥

पाठान्तर—ज्ञान = ग्यान (इ उ) । चतुर = चतुरा (क बु) ।
भरम = भर्म (अ) । तम = मन (उ) । ओरे = ओर (अ) । न = नही (उ) ।
विकच = विक (आ) । करोर = किरोर (क बु) ।

शब्दार्थ— घट = हृदय में । भान = भानु, सूर्य । भोर = प्रातः काल ।
सोर = शोर, कोलाहल । भाव रुचि = स्वाभाविक इच्छा । भरम तम जोर =
भ्रम रूपी अंधकार की शक्ति । अमल = निर्मल । विकच = विकसित हो गये ।
भूतल = पृथ्वी । कोर = किरण । विषै = विषय वासना । बल्लभ = प्रिय ।
करोर = करोड़ ।

अर्थ— मेरे हृदय में ज्ञान रूपी सूर्य का प्रातः काल हो गया
है—प्रकाश हो गया है । चेतन रूपी चकवा और चेतना रूपी चकवी
के विरह से उत्पन्न क्रंदन सर्वथा दूर हो गया है ॥ १ ॥

सर्वत्र चारों दिशाओं में विचक्षण स्वभाव में रमण रूप प्रकाश फैल जाने से भ्रम-मिथ्यात्व रूपी अन्धकार-बल जाता रहा-दूर हो गया है। अपनी चोरी गई वस्तु के चोर को मैं स्वयं ही जानता हूँ, इसलिये अन्य किसी को चोर नहीं कहता हूँ अर्थात् अपने आत्मिक गुणों का चोर मैं स्वयं ही था। किसी दूसरे ने मेरे ज्ञानादि गुणों को नहीं चुराया था। इसका अब निश्चय हो चुका है, इसलिये मैं अन्य को चोर नहीं ठहराता-दोष नहीं देता ॥२॥

सूर्योदय होने से जिस प्रकार पृथ्वी पर कमल खिल जाते हैं, उसी प्रकार ज्ञान रूपी सूर्य के उदय से हृदय-कमल खिल गया है—शुद्ध हो गया है और विषय वासना रूपी चन्द-किरणों में मद पड़ गई है। एक आनन्द स्वरूप चैतन्य सत्ता ही प्रिय लगती है और लाखों करोड़ों सांसारिक प्रलोभन अच्छे नहीं लगते हैं ॥३॥

(इति आनन्दधन बहुत्तरी)

अन्य रचनायें

स्फुट पद

आत्म साक्षाज्य, ७४, राग-मारु ॥ ॥

निस्पृह देश सुहार्मणो, निरभय नगर उदार हो, वसि अंतर जामी ।
 निरमल मन मंत्री बडी, राजा वस्तु विचार हो; ॥१॥
 केवल कमलागार हो, सुणि सुणि शिवगामी ।
 केवल कमलानाथ हो, सुणि सुणि निहकामी ॥
 केवल कमलावास ही, सुणि सुणि शुभनामी ॥
 आत्म तू चूकिस मा, साहिब तू चूकिस मा ।
 राजिन्दा तू चूकिस मा, अवसर लही ॥टेक॥
 गढ संतोस सामी दसा, साधु संगति दिढ पोलि हो ।
 पोलियो विवेक सु जागतो, आगम मायक तोलि हो ॥२॥
 दिढ विसवास वतारगरी, सु विनोदी विवहार हो ।
 मित्र वैराग विहडै नही, क्रीडा सुरती अपार हो ॥३॥
 भावना बार नदी वहै समता नीर गभीर हो ।
 ध्यान चहंबचौ भर्यो रहै, समपन भव समीर हो ॥४॥
 उचालै नगरी नही, दुष्ट दुकाल न जोग हो ।
 ईत अनीत व्यापै नही, आनन्दघन पद भोग हो ॥५॥

(७४) निश्चयात्मक रूप से जो पद आनन्दघन जी के समझे गये हैं, उनकी शैली से इस पद की शैली भिन्न है। अतः शका उत्पन्न होती है कि यह पद उनका है अथवा नहीं।

पाठान्तर—सुहार्मणो = सोहार्मणो (इ उ) । नगर = नयर (उ) । वसि = वसै (इ, उ क बु) । द्वितीय पंक्ति में निरमल शब्द के आगे मन शब्द “अ” प्रति में नहीं है । सुणि सुणि = सुनि सुनि (इ) । शिवगामी = सिवगामी (आ) । निहकामी = नीहकामी (आ), नि कामी (उ) । सुणि “शुभनामी = सुणि

भनामी, कुछ अक्षर लेख दोष से गायब हो गये हैं, 'आ' प्रति मे । सुनि सुनि सुभगामी (इ), सुणि सुणि सुभग नामी (उ) । आतम = आतमा (आ क.बु) । चूकिस = चूकि (अ), चूकीस (इ उ) । साहिव = साहिवा (आ), साहेवा (क बु) । लही = लही जी (आ), लहीजियो (उ) । गढ = दृढ (बु) । समी दसा = सामो दसा (आ), सामोद सा (इ), सामोदिसा (उ), कामा मोदसा (क, बु) । पोलि = पौल (इ), पोल (उ) । वतागरी = वितागरी (आ, क बु), दिढ चितदास विता गरी (इ), दिढ चित्रदा वितागरी (उ) । सुरति = सुमति (उ) । समता = सुमता (आ), समछा (उ) । रहै = है (आ) । चहवचो = चैवचो (इ), चइवचो (उ) । समपन = समवन (आ) । उचालै = उचालो (आ) । जोग = योग (इ) । ईत = इति (आ बु), ईति (क) ।

शब्दार्थ—निस्पृह = लोभ या लालसा व तृष्णा रहित । सुहामणी = सुहावना, सुन्दर । निरभय = निर्भय, भय रहित, जहाँ किसी प्रकार का भय न हो, अभय । कमलागार = खजाना । शिवगामी = कल्याण मार्ग का पथिक । निहकामी = कामना-वासना रहित । चूकिस मा = मत चूके । अवसर लही = समय पाकर । गढ = किला । सामी = शान्त । पोलि = दरवाजा । पोलियो = पहरेदार । पायक = पैदल मिपाही, अनुचर । तोलि = तुल्य, बराबर । विता-गरी = चतुर विद्वषक । विनोदी = विनोद (मजाक-आमोद प्रमोद), मैत्री, प्रमोद आदि भाव वाला । विहडै नही = पृथक (अलग) नही होता । सुरति = वृत्ति, स्मरण, प्रेम । चहवचो = पानी का छोटा हौज । समपन = अपने इष्ट के प्रति समर्पण भाव । समीर = हवा । उचालै = उपद्रव । ईत = ईति, अति वृष्टि, अना वृष्टि आदि खेती को हानि पहुचाने वाली ।

अर्थ—लालसा—तृष्णा रहित—निस्पृह रूपी सुन्दर देश मे निर्भय (अभय) नामक उदार नगर है जहाँ अतरयामी चेतन का वास स्थान है—राज्य है । वस्तु (तत्त्व) स्वरूप का विचार करने वाला भेद ज्ञानी अनुभव वहाँ का राजा है और निर्मल मन वहाँ का प्रधान मंत्री है ॥१॥

हे आत्मन् ! तू केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी का स्थान है । हे मोक्ष गामी आत्मन् ! तू मुन । हे निष्कामी आत्मन् ! मुन, केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी का तू स्वामी है । हे शुभ नाम वाले आत्मन् ! मुन, तुझ में ही ज्ञान रूपी लक्ष्मी का निवास है । तुझ में ही चेतन गुण है । तेरा ही चेतन नाम है बाकी सब जड़ है । हे आत्मन् ! यह मानव भव दुर्लभ है अतः जरा भी मत चूक, हे स्वामी ! तू मत चूक, हे राज राजेन्द्र ! तुझे यह दुर्लभ अवसर प्राप्त हुआ अब किंचित भी न चूक ॥

योगी राज अपनी आत्मा को इस भांति जागृत कर रहे है । इस निस्पृह देव के निर्भय नगर के सतोष रूपी गढ़ (किला) है । अर्थात् सतोष-आत्म वृत्ति ही इस निर्भय नगर का गढ़ है । इस गढ़ के साधु-सगति रूप दृढ-मजबूत दरवाजा है । (इस कारण यहाँ मोह का प्रवेग नहीं हो सकता है) इस गढ़ के दरवाजे पर विवेक रूपी द्वारपाल सर्वदा जागता रहता है । यहाँ आगम मार्गदर्शक के तुल्य है—समान है ॥२॥

यहाँ दृढ श्रद्धान रूपी निपुण सूत्रधार-संचालक है । इस ही के सकेत पर सम्पूर्ण जासन चलता है । मैत्री, प्रमोद, कारुण्य, मध्यस्थ भाव मय यहाँ का विनोद पूर्ण व्यवहार है । वैराग्य रूपी मित्र कभी विलुब्धता नहीं है—साथ नहीं छोड़ता है । आत्म-रमणता ही यहाँ की अपार श्रौडा है ॥३॥

यहाँ वारह भावना रूपी नदिये सदा बहती है इन नदियों में समता रूपी गहरा जल है । इन वारह भावना रूपी नदियों के समता रूप जल से ध्यान रूप छोटा होज (कु ड) सदा ही भरा रहता है और यहाँ समर्पण भाव रूप हवा सदा चलती रहती है ॥४॥

इस निर्भय नगरी में किसी भी प्रकार का उपद्रव नहीं है । इस नगरी में रहने वालों का मन कभी उचाट नहीं होता—अस्थिर नहीं होता । और यहाँ पर-भाव रमण रूप दुष्ट अकाल का भय

नहीं है। यहाँ अति वृष्टि आदि ईतियों का भय नहीं है। यहाँ अनीती अनाचार का प्रवेश नहीं है। ईति रूपी अनीतियाँ यहाँ व्याप्त नहीं हैं। यहाँ तो आनन्द ही आनन्द का भोग है ॥५॥

योग सिद्धि

७५

राग—रामगेरि

आतम अनुभव प्रेम को, अजब सुण्यो विरतंत ।
 निरवेदन वेदन करे, वेदन करे अनत ॥ साखी ॥
 म्हारो बालूडो सन्यासी, देह देबल मठवासी ॥
 इडा पिंगला मारंग तजि जोगी, सुखमना धरि आसी ।
 ब्रह्मरध्र मधि आसण पूरी बूबू, अनहद नाद बजासी ॥ म्हारो ॥१॥
 जम नियम आसण जयकारी, प्राणायाम अभ्यासी ।
 प्रत्याहार धारणा धारी, ध्यान समाधि समासी ॥ म्हारो ॥२॥
 मूल उत्तर गुण मुद्राधारी, पर्येकासन चारी ।
 रेचक पूरक कु भककारी, मन इन्द्री जयकारी ॥ म्हारो ॥३॥
 थिरता जोग जुगति अनुकारी आपो आप विचारी ।
 आतम परमातम अनुसारी, सीभे काज सचारी ॥ म्हारो ॥४॥

(७५) इस पद की साखी (दोहा) 'अ' और 'इ' प्रति में नहीं है। इस पद में कवि का नाम नहीं होने से कहा नहीं जा सकता कि यह किसका है अतः यह शंकास्पद है।

पाठान्तर—प्रेम को = रसिकको (क बु) निरवेदन = निर्वेदी (क बु)
 इडा = इ गला (इ) जोगी = योगी (इ उ) सुखमना = सुपमना (उ, क), धरि = धर । (इ उ) आसी = वासी (क बु) । नाद = तान (इ, क बु) । जम = जिन (आ), यम (इ क बु) । पर्येकासन = पर्येकासन (क), पर्येकासन (बु) । चारी = वासी (बु) । कु भककारी = कु भकसारी (आ उ क बु) । जयकारी = जयकासी

(बु) । जोग जुगति = योग युगति (अ उ) विचारी = विमासी (इ वु क) ।
सवारी = समासी (इ बु) ।

शब्दार्थ—अजव = आश्चर्यकारक । विरतत = वृत्तात, वर्णन । निरवेदन
= स्त्री पुरुषादि वेद रहित, केवली भगवान । वेदन करे = वेदते है, भोगते हैं,
जानते है । बालुडो = अल्पवयस्क, बालक । देवल = मंदिर, मकान । इडा =
वामनाडी, वामनाक का छिद्र, वाम नाक से चलने वाला स्वर, चन्द्रनाडी ।
पिंगला = दाहिनीनाडी, दाहिनी नाक का छिद्र, दाहिने नाक के छिद्र से चलने
वाला स्वर, सूर्यनाडी । सुखमन = सुष्मनानाडी, नाक के दोनों छिद्रों से चलने
वाला स्वर । ब्रह्मरघ्न = मस्तक के बीच में गुप्त छिद्र । मधि = मध्य, बीच में ।
आसन पूरी = बैठकर, स्थिर करके । अनहदनाद = कान बंद करने पर सुनाई
देने वाला स्वर, अंतरध्वनि । जम = यम, अहिंसा, सत्य आदि पांच यम जो
आजीवन पालन किये जाते है । नियम = अल्प समय के लिये पाले जाने वाले
नियम । यम, नियम, आसान, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और
समाधि ये योग के आठ अंग है । इनकी पूर्णज्ञानकारी के लिये श्री हेमचन्द्रा-
चार्यका योगशास्त्र, श्री शुभवद्राचार्य का ज्ञानार्णव श्री विद्वान्द जी महाराज
का स्वरोदय तथा अन्य आचार्यों के योग सवधी ग्रंथ देखने चाहिये । समासी
= समा जाता है, लीन हो जाता है । मूल = मूलगुण, यम अहिंसा आदि ।
उत्तर = उत्तरगुण, नियम अहिंसा आदि को पुष्ट करने वाले नियम । मुद्राधारी
= योग की अनेक मुद्राओं (आकृतियों) को धारण करने वाला । परयकासन =
पर्यंकासन एकप्रकार का आसान (योग के ८४ आसनों में से) । चारी =
चलने वाला, अम्यासी । कुभक = अंदर और बाहर जाने वाले श्वास को रोकना
जयकारी = जीतने वाला । थिरता = स्थिरता । अनुकारी = अनुकरण करने
वाला, आज्ञाकारी । सीक्रे = सिद्ध हो जाता है । सवारी = शीघ्र । अनुसारी =
अनुसरण करने वाला, अनुयायी ।

अर्थ—आत्म अनुभव प्रेम का वृत्तान्त आश्चर्यकारक सुना
जाता है । इस आत्मानुभव को पुरुष, स्त्री, और नपुंसक-तीनों वेदों
से रहित ही व्यक्ति वेदन कर सकता है,—भोग सकता है—जान

सकता है अर्थात् केवली भगवान ही इसे अनंत काल तक भोगते हैं ॥साखी॥

वेदोदय नवे गुणस्थान तक ही होता है और इसकी सत्ता भी नवें गुणस्थान तक ही है। क्षायिक भाव से तो वेदोदय व सत्ता का नाश नवे गुणस्थान में हो जाता है किन्तु उपसम श्रेणी वाले के इनका उपसम भाव रहता है इसलिये उन्हें अपूर्वकरण ग्यारहवें गुण स्थान तक पहुँचा तो देना है पर क्षायिक भाव बिना आगे न बढ़कर उन्हें पीछे लौटना ही पड़ता है। इसलिये केवली भगवान ही वेदन करते हैं।

मेरा बाल-अल्पवयस्क (अल्प अभ्यासी, अल्प कालिक सम्य-क्त्वी) सन्यासी जो देह-शरीर रूपी मंदिर-मठका निवास करने वाला है, वह इडा, पिंगला नाडियो का मार्ग छोड़कर सुषुम्नानाडी के घर आता है। आसन जमाकर सुषुम्ना नाडी द्वारा प्राणावायु को ब्रह्म रक्षा में लेजाकर अनहदनाद बजाता हुआ चित्तवृत्ति को उममें लीन कर देता है ॥१॥

यम-नियमों को पालन करने वाला, एक आसन में दीर्घकाल तक बैठने वाला, प्राणायाम का अभ्यासी, प्रत्याहार, धारणा व ध्यान करने वाला शीघ्र ही समाधि प्राप्त कर लेता है ॥२॥

वह बाल सन्यासी सयम के मूलगुण और उत्तर गुणों को धारण करने वाला है। पर्यंकासन का अभ्यासी है। रेचक, पूरक और कुंभक प्राणायाम क्रियाओं को करने वाला है और मन और इन्द्रियों पर विजय प्राप्त करने वाला है ॥३॥

इस प्रकार योग साधना अनुगमन करता हुआ वह सन्यासी 'स्थिरता ग्रहणकर अपने आत्म स्वरूप का विचार' करता हुआ आत्मा और परमात्मपद का अनुसरण करता है तो उसके सर्व कार्य शीघ्र ही सिद्ध हो जाते हैं ॥४॥

प्रीतम उपालम्भ

७६

राग—जैजवंती

तरस कीजई दई की सवारी री ॥

तीच्छन कटाच्छ छटा, लागत कटारी री ॥तरस० ॥१॥

सायक लायक नायक प्राण की प्रहारी री ।

काजर काज न लाज वाज न कहुं वारी री ॥तरस० ॥२॥

मोहनी मोहन ठग्यो, जगत ठगारी री ।

दोजियै 'आनदघन' दाद हमारी री ॥तरस० ॥३॥

(८६) यह पद कुछ अटपटा होने से प्रकाशद मालूम होता है । लगता है मगहकार के दोष में वास्तविक पाठ गड़बड़ा गया है ।

पाठान्तर—कीजई, = कीजिये (ः), कीजरी (उ) तीच्छन = तीक्ष्ण (आ), तीछन (ः), निछन (उ) । कटाच्छ = कटाक्ष (आ), कटाछ (इ), कटाक्ष (उ) काजर = काजर (उ) । लाज वाज न = लाजन वाजु (आ) । वारी री = वारी (आ) । दाद = दाइ (उ) ।

शब्दार्थ—तरस = दया । दई की = देवकी विधाता की । दई की = विधाता की, कर्म की । सवारी = वाहन, जलूम, लदकर । तीच्छन = तीक्ष्ण, तेज, पैने । कटाच्छ = कटाक्ष, टेटी नजर, व्यंग, अपेक्षा । छटा = प्रभा, झलक । कटारी = कटार । सायक = वाण । लायक = योग्य, जिज्ञामु । नायक = नेता, सरदार (आत्मा) । प्रहारी = प्रहार करने वाला, चोट पहुँचाने वाला, घातक । काजर = काजल । वारी री = मना करके, दूर करके । वाज = दूर होना, अलग होना । दाद = सहायता ।

पूर्व पाठिका—मोहनीय कर्म के उदय से जब चेतन ऊपर के गुणस्थान में चढ़कर पीछे गिरता है, उस समय चेतना बड़ी दुखी होती है ।

चतुर्थ गुणस्थान में आत्मज्ञान सम्यक्त्व प्राप्त होता है। पांचवें में देशविरति, छठे में सर्वविरति, सातवें अप्रमत्त होना है, आठवें गुणस्थान में शुद्ध ध्यान-आत्मध्यान ध्याते हुये जीव ऊपर चढ़ता है। फिर दो घड़ी में सम्पूर्ण कर्म मल का नाश करते हुये, नवें, दसवें, फिर बारहवें गुणस्थान को पार करते हुये केवल ज्ञान स्वरूप तेरहवें गुणस्थान को जीव प्राप्त कर लेता है। आठवें गुणस्थान में चेतना चेतन से एकरा अनुभव करती है और तेरहवें गुणस्थान में एकत्व प्राप्त कर लेती है।

चौथे गुणस्थान से जब पतन होता है तो बहुत अल्प समय जीव दूसरे गुणस्थान में रुक कर पहिने में जा पहुँचना है। सम्यक्त्व प्राप्त कर जब जीव गिरता है, उस समय की परिस्थिति का इस पद में दिग्दर्शन है। चेतना विधाप करती हुई कहती है—

हे विधाता ! जरा दया कीजिये । यह आपकी कैसी मन्तरी है ?—कैसा जलूम है ? इसके तीक्ष्ण कटाक्ष (भ्राकुटी) की प्रभा मेरे कटार के समान पार हो जानी है ॥१॥

हे मयाने नायक ! (चेतन) ये सात्त्विक प्रलोभन तीर के समान प्राणी पर प्रहार (चोट) करवाने वाले हैं। इस दृश्य प्रपञ्चको देखने के लिये न तो अंजन लगाने की आवश्यकता है और न लोक-राज की बाधा (रुकावट) है। स्वेच्छा से प्रलोभन नहीं रुकते हैं और इन्हें रोकने वाला विरला ही होता है ॥२॥

जगत को ठगने वाली मोहनी ने मेरे मन-मोहन चेतन को ठग लिया है। हे आनन्दघन प्रभो ! मेरी सहायता कीजिये। आपकी सहायता से ही चेतन मोहनी के फदे से अलग हो सकता है ॥३॥

अखण्ड स्मरण ७७ राग—रामगिरी

हमारी लौ लागी प्रभु नाम ।

ग्राम खास अरु गोसलखाने, दर अदालत नहीं काम

॥हमारी॥१॥

मुझे न्यायालय के अधिकारी बनने से ही काम है, क्योंकि मेरा मन तो प्रभु स्मर्ण में लीन है ॥१॥

ससार में मानव पाँच पच्चीस व पच्चास हजार यहाँ तक कि लाखों करोड़ों रुपया संग्रह करने में लव लीन रहता है, और बिना खाये—उस धन को बिना भोगे, बिना खर्च किये ही, अपने मुख में कालिख पोत कर—लगाकर चला जाता है सब का सब समय कृष्ण के चक्कर में लगा कर मानव अपना जन्म—आयु खो देता है बिना भगवद् भजन के ही ससार से चला जाता है ॥२॥

ऐसे मानव न इधर के रहते हैं, न उधर के, न उनका यह लोक सुखप्रद होता है और न परलोक ही सुधरता है। न तो वे अपने शरीर सबधी सुख ही भोगते हैं और न आध्यात्मिक कार्य ही करते हैं। इस प्रकार वे दोनों के बीच उलझे रहते हैं। कोई विचक्षण आत्म ज्ञानी सन्त मुझे (जिसे प्रभु के नाम की लगन है) आनन्द के धन और उनके गुणों के स्थान प्रभु का साक्षात्कार करा देवे तो मेरे सर्व कार्य सिद्ध हो जावें ॥३॥

प्रिय मिलन

७८

राग—वसंत

प्यारे आई मिलो कहा, अँठे जात ।

मेरो विरह व्यथा अकुलात गात ॥प्यारे०॥१॥

एक पर्ईसारी न भावें नाज, न भूषण नहि पट समाज ॥प्यारे०॥२॥

मोहि निरसनि तेरी आस, तुम ही शोभ यह घर की दास

॥प्यारे०॥३॥

अनुभवजी कोऊ करो विचार, कद देखो हूँ वाकी तन मे सार

॥प्यारे०॥४॥

जाई अनुभव समभाय कंत, घर आए “आनदधन” भए वसत

॥प्यारे०॥५॥

(७८) वह पद हमारी केवल 'अ' प्रति में है औरों में नहीं है। भाषा और शैली भिन्नता के कारण शकास्पद है।

पाठान्तर—आइ = आय (क बु.)। कह = कहा (क बु.) अंठे = येते (क बु.)। पईसारी = पेसाभर (क बु.)। मोहि ... दास = मोहन राम न दूमत तेरी आसी, मदनी भय है घर की दासी (क बु.)। अनुभवजी ... विचार = अनुभव जाय के करो विचार (क बु.)। जायके = जाहके (बु.)। देखो = देखे (क बु.)। हूँ = हूँ (क बु.)। जाइ = जाय (क बु.)। अनुभव = अनुभव जई (क बु.)।

शब्दार्थ—कहा अंठे जान = क्यों अकड़े जा रहे हो। गात = शरीर। नाज = अनाज। भूषण = आभूषण, जेवर। पट = वस्त्र। निरमनि = निराश। कद = कव। बाकी = उनकी।

अर्थ—शुद्ध चेतना कहती है—हे चेतन। आकर दर्शन दीजिये। इतने क्यों अकड़े (ऐंठे) जा रहे हो? नाराज क्यों हो रहे हो? मैं बार बार आपको अपने घर बुला रही हूँ फिर भी आप नहीं आ रहे हो। आपके विरह के दुख से मेरा शरीर आकुल-व्याकुल हो रहा है ॥१॥

मेरी ऐसी दशा हो रही है कि मुझे एक पैसे भर भी अन्न अच्छा नहीं लगता है—न गहने वस्त्र पहिनना, अच्छा लगता है और न समाज में कही जाना-आना अच्छा लगता है ॥२॥

हे चेतनराज। इस शरीर रूपी घर की शोभा आप से ही है। मैं तो आपके घर की दासी हूँ। हे चेतनराज। आपके आने की आशा से मैं निराश हो गई हूँ। मुझे अब आपके आने की आशा नहीं रही है ॥३॥

अब चेतना अनुभव से कह रही है—हे अनुभवजी। कुछ विचार तो करो। वह (चेतन) तो कब देखेगा, परन्तु तुम तो देखो। उनकी याद रूपी सार मेरे शरीर में लगी हुई है। जिस प्रकार खाती की सार

लकड़ी को बीध डालनी है उसी प्रकार उनकी याद रूपी मार मेरे शरीर को छेद रही है ॥४॥

शुद्ध चेतना की बात सुनकर अनुभव ने जाकर चेतन को समझाया । स्वरूपानन्द के धनी चेतन अपने स्वभाव रूपी घर आगये और उनके आने से मानो वसन्त का आगमन हो गया हो आनन्द ऋलहा गया हो ॥५॥

प्रियतम को प्रार्थना

७६

राग—वसन्त

प्यारे जीवन एह साच जान ।

उत वरकत नाहि तिल समान ॥१॥

उत न मगो हित नाहिने एक ।

इत पकर लाल छरी खरे विवेक ॥२॥

उत सठ ठग माया मान दु ब, इत ऋजुता मृदुता निजकुदु व ॥३॥

उत आसा तिसना लोभ कोह, इत शांत दांत सतोष सोह ॥४॥

उत कला कलकी पाप व्याप, इत खेले 'आनन्दधन' भूप आप ॥५॥

(७९) यह पद केवल हमारी 'अ' प्रति में ही है ।

पाठान्तर—नाहि = नाहिन (क), नाही (बु) । उत... एक = उनसे मागु दिन नाहि एक (क), उनसे मागु दिन नाहि एक (बु) । छरी खरे = छ- 'री' करि (क), छरि करि (बु) । उत... कुदु व = उत शठता माया मान दु ब, इत ऋजुता मृदुता निज कुदु व (क), उत, शठता माया मान दु ब, इत रजता मृदुता मानो कुदु व (बु) ।

शब्दार्थ—एह = यह । उत = उधर । वरकत = वृद्धि, लाभ । मगो = मागो, चाहो, । नाहिने एक = भी नहीं । छरी = छड़ी, आसा । खरे = खडे

हुये । दुब = दम कपट । ऋजुता = सरलता । तिसना = तृष्णा, लालसा ।
कोह = क्रोध । दात = इ द्वियजय, इ द्वियो पर विजय । सोह = शोभायमान है ।

अर्थ—सुमति चेतन से कह रही है—हे प्रिय ! हे जीवन प्राण !
यह बात सच मानिये कि उधर ममता के फदे में पड़ने से तिल के
बराबर भी सद् गुणों की वृद्धि नहीं है । उधर की वृद्धि से जरा भी
हित नहीं होने वाला है ॥१॥

उधर से (ममता की ओर से) कुछ भी न मागिये क्योंकि उधर
आत्म-हित की एक भी बात नहीं है । आत्महित की जरा भी गुंजा-
इश नहीं है । इधर विवेक भेदज्ञान की छड़ी लिये हुये खड़े हैं जो
अनीति की राह से रोकते रहते हैं ॥२॥

उधर धूर्त ठग, मान, माया और दम भरे हुये हैं । इधर
(सुमति की ओर) सरलता, मृदुता विनय रूप अपना परिवार
है ॥३॥

उधर (ममता की ओर) वासना, तृष्णा, लोभ और क्रोध हैं ।
इधर (सुमति की ओर) शांति, इ द्विय-जय और सतोष शोभायमान
है ॥४॥

उधर (ममता की ओर) कलकी पाप की कला व्याप्त हो रही
है । इधर स्वयं आनन्दस्वरूप चेतन राज का क्रीडा स्थल है, जहाँ
चेतनराज क्रीडा करते हैं ॥५॥

जड चेतन-विवेक

८०

राग-वसंत

कित जाण मतैं हो प्राणनाथ, इत आई निहारो नै घर को साथ ॥१॥

उत माया काया कवण जात, उह जड तुम चेतन जग-विख्यात ॥२॥

उत करम भरम विष बेल सग, इत परम नरम मति मेलि रंग ॥३॥

उत काम कपट मदमोह मान, इत केवल अनुभव अमृत पान ॥४॥

अलि कहै समता उत दुख अनत, इत खेले आनंदघन वसत ॥५॥

(८०) यह पद हमारी केवल 'अ' प्रति में है। पद स ७६ और यह पद एक ही भाव को व्यक्त करते हैं। इन दोनों ही पदों में शैली अन्य पदों से भिन्न है। अतः शका उत्पन्न होती है।

पाठान्तर—जाण = ज्ञान (वु), जान (क)। उह = यह (क), वह (वि)
सग = अग (वु)। खेले = खेलहु (क)।

शब्दार्थ—कित = कहा, मत = विचार। निहारो = देखो। उह = वे।

अर्थ—हे प्राण नाथ चेतन देव ! कितर जाने का विचार है ? आप कृपा कर इधर आकर देखिये तो सही। यहां अपने परिवार क्षमा आर्जव, मार्दव, सत्य आदि का साथ है ॥१॥

उधर छद्मवेश धारिणी माया और काया की क्या असलियत है ? क्या जाति है ? अरे यह तो जड है और आप विश्व-विख्यात चेतनराज हो। इस जड के प्रसंग से अपने चेतन भाव को क्यों भूल रहे हो ॥२॥

उधर ज्ञानावरणादि आठ कर्म प्रकृति से उत्पन्न भ्रम रूप जहरीली बेल छाई हुई है, जिसने चारों ओर से आप को जकड़ रखा है और इधर समता, श्रद्धा आदि परम कोमल वृत्तिये आपके रंग में रंगी हुई है ॥३॥

उधर काम, कपट, मद, मोह और मान हैं और उधर केवल आत्मानुभव रूप अमृत का पान है ॥४॥

समता कहती है—हे सखि ! उधर अनंत दुःख हैं और इधर आनंद राशि-भगवान वसतोत्सव खेलते हैं ॥५॥

जिन-स्मरण-लीनता ८१ राग-अलियो बेलावल

जिन चरणे चित ल्याउ रे मना ।

अरहत के गुण गाऊं रे मना ॥जिन०॥

उदर भरण के कारणे रे गौवा वन मे जाय ।

चार चरै चिहु दिस फिरे, वाकी सुरति वछरुआ मांहिरे ॥जि०॥१॥

सात पाच सहेलिया रे, हिलमिल पाणी जाय ।

ताली दिये खड खड हसरे, वाकी सुरति गगरुआ मांहि रे ॥जि०॥२॥

नदुआ नाचै चोक मे रे, लाख करै लोक सोर ।

वास गृही बरते चढै, वाको चित न चलै कहूँ ठोर रे ॥जि०॥३॥

जूआरी-मन मे जूआरे, कामी के मन काम ।

‘आनदघन’ प्रभू यू है, इस ल्यौ भगवत नाम रे ॥जि०॥४॥

(८१) यह पद केवल हमारी ‘अ’ प्रति मे है । इस पद की भाषा और शैली भिन्न होने से शकास्पद है ।

पाठान्तर—जिन = जैसे जिन (क वु) अरिहत = जैसे अरिहत (क वु) गौवा = गौआ (क वु) । माहिरे = माहेरे (क वु) । लाख = मोर = लोक करै लाख सोर (क वु) गृही = ग्रही (क वु) भगवत = भगवत को (क वु) ।

शब्दार्थ—चितल्याउ = मनलगाऊ । उदर = पेट । चार = चारों, घास आदि । चिहु = चारों । सुरति = चित्तवृत्ति । खड खड हसे = मुक्त कठ से हसती हैं, खिल खिलाकर हसती है । बरते = बरना, रस्ती ।

अर्थ—हे मन । राग-द्वेष-विजयी जिनराज भगवान के चरणों मे अपनी वृत्तियों को इस प्रकार लगा, आत्म शत्रुओं के नाशक अरि-

हन्त भगवान के गुणों का इस प्रकार स्मर्ण कर जिस प्रकार अपना पेट भरने के लिये गाये जगल में जाती है और वह चारा-घास आदि चरती है, चारों दिशाओं में घूमती है किन्तु उनकी चित्तवृत्ति तो अपने बछड़े (वत्स) में ही रहती है ॥१॥

विशेष—हे जीव ! यदि तू अन्तराय कर्म के उदय से सर्व विरति का सेवन न कर सके तो भी अपनी चित्त वृत्तियों को सदा आत्माभिमुख रख । इसमें तनिक भी प्रमाद न कर । सब कार्य करते हुये आत्म जागृति रख । अपने में कर्तृत्व का अरोपण न करके साक्षी भाव का अरोपण कर, अर्थात् साक्षी भाव से रह ।

आगे योगीराज फिर कहते हैं—पाच सात सहेलिया हिलमिल कर पानी भरने के लिये जाती है, वे तालिये बजाती हैं, खिल खिलाकर हसती है किन्तु उनकी चित्तवृत्ति तो मस्तक पर रखे हुये घड़े (गररी) में ही रहती है । अर्थात् सब कार्य करते हुये भी उनका ध्यान यही रहता है कि कहीं घड़ा सिर पर से गिर न जाय ॥२॥

कविराज पुनः उदाहरण देते हुये कहते हैं—नट सरे बाजार चौक में नाच (नृत्य) करता है । आने जाने वाले, दर्शकगण लाखों बाते करते हैं, शोरगुल करते हैं । वह नट बास लेकर रस्सी पर चढ़कर अनेक कलाये दिखाता है, लोगों के शोरगुल की ओर ध्यान न देकर वह तो अपने चित्त को अपने कार्य की ओर ही रखता है । उसका चित्त किसी दूसरी जगह जाता ही नहीं है ॥३॥

विशेष—इन तीन पदों में—पहिले पद में अहार प्राप्त करने के लिये जाने वाली गायों का वर्णन है, दूसरे पद में पानी लाने वाली विनोदी स्त्रियों का वर्णन है, और तीसरे में पेटार्थी लोक रजन का धन्धा करने वाले नट का दृष्टान्त है । इन सब का आशय यही है कि चाहे अपनी रोजी के लिये उद्यम करते हो, चाहे मित्र मंडली

मे विनोद करते हो, चाहे पेट पालन के लिये लोगो का मन-रंजन का कार्य करते हो, ये सब करते हुये भी अपने को किसी भी अवस्था मे, अपने आत्मा को नही भूलना चाहिये । सर्वदा आत्म जागृति रखनी चाहिये । उक्त तीनों कार्य करने वाले जिस प्रकार अपने मूलभूत कार्य को नही भूलते हैं उसी प्रकार हमे भी जिनेश्वर देव का स्मरण दत्तचित्त होकर करना चाहिये । सासारिक-व्यवहारिक कार्य करते हुए भी चित्त प्रभु मे रखो ।

कविराज आनन्दघनजी दो सासारिक उदाहरण देते हुये कहते हैं--जिस प्रकार जूआ खेलने वाले की वृत्ति हमेशा जुआ के दाव पेच मे, और कामी (व्यभिचारी) पुरुष का मन सदा स्त्रियो मे लगा रहता है, उसी प्रकार हे भव्य प्राणियो । अपनी प्रबल लगान से तुम प्रभु के नाम व गुणो का स्मरण करो ॥४॥

महासत्ता, सामान्य-विशेष ८२ राग-धन्यासिरी

चेतन सकल वियापक होई ।

सत असत गुण परजाय परिणति, भाउ सुभाउ गति जोई ॥चे०॥१॥

स्व पर रूप वस्तु की सत्ता, सीझे एक नहीं दोई ।

सत्ता एक अखंड अबाधित, यह सिद्धंत पच्छ जोई ॥चे०॥२॥

अन्वय अरु व्यतिरेक हेतु को, समभि रूप भ्रम खोई ।

आरोपित सब धर्म और हैं, 'आनंदघन' तत सोई ॥चे०॥३॥

(८२) मुद्रित पुस्तको मे यह पद दो स्थानो पर है । एक तो ५१वी सख्या पर है जिसमे 'चेतन अपा कैसे लोई' से आरम्भ हुआ है तत्पश्चात्-- 'सत्ता एक अखंड "'तत सोई' तक ऊपर जैसा ही है । दूसरे ८९वी सख्या पर ऊपर जैसा है वैसा ही है । हमारी 'आ प्रति मे उक्त पद की दूसरी और तीसरी पक्ति नही है ।

पाठान्तर—होई = दोड़ (आ) । परजाय = परजय (क वु वि) । जोई = दोड़ (क वु), होड़ (वि) मिद्धत = मिधत (आ), मिद्धत (उ क वु वि) । पच्छ = पछ (आ, इ), पख (क वु वि) । पथ (उ) । जोइ = होइ (आ, क, वु) । दोई (उ) । अन्वय अरु व्यतिरेक = अनवय व्यतिरेक (आ, क वु) । हेतु को = हेतु कउ (आ) । ममभि = ममजी (क वु वि) । और है = ओराहि (आ) ।

शब्दार्थ—वियापक = व्यापक । गुण = आत्मगुण ज्ञानदर्शनादि । परजाय = पर्याय । (महभावी धर्म गुण और क्रमोपभावी धर्म पर्याय कहलाते हैं) परिणति = परिणमन नीलता, आत्मा के गुण पर्यायो का परिणमन ही आत्म परिणति है, सिद्धो के स्वभाव परिणति है । भाउ = भाव, पारिणामिक, औदायिक औपसमिक, क्षयोपशमिक तथा क्षायिक । सुभाउ = स्वभाव । गांत = अवस्था, ढग । जोई = देखकर, विचार कर । स्व = निज, आत्मा की । पर = अन्य की, जड की । रूप = स्वरूप । सत्ता = अस्तित्व । सीक्के = सिद्ध होती है । सिद्धत पच्छ = शास्त्रीय पक्ष । अन्वय = कार्य कारण सवध । व्यतिरिक्त = जहाँ कार्य का अभाव वह कारण का भी अभाव । हेतु = कारण । आरापित = एक वस्तु में अन्य वस्तु के गुण की कल्पना । तत = तत्त्व, सार वस्तु ।

अर्थ—यह चेतन राज सर्व व्यापक बना है अर्थात् कर्म-मल के नाश होने पर उसके ज्ञान में सर्व ज्ञेय (जानी जाने वाली वस्तु) भासते हैं । लोक, अलोक की सब स्थिति वह (आत्मा) जानता है, देखता है । इस अपेक्षा से चेतन सर्व व्यापक होता है । अथवा केवली समुद्धात के समय यह आत्मा लोक प्रमाण अपने आत्म प्रदेशो को फैलता है—इस प्रकार भी वह सर्व व्यापक होता है । अन्यथा तो यह आत्मा शरीर प्रमाण ही होता है । यह दोनों अवस्थाये पूर्ण ज्ञान-केवल ज्ञान प्राप्ति पर ही होती है । योगीराज आनदघनजी वही स्थिति प्राप्त करने के लिये कहते हैं—हे चेतन ! सर्व व्यापक बनो । ऐसा उद्यम करो जिससे केवल ज्ञान प्राप्त हो ।

इस चेतन में सत्-असत्-अस्ति, नास्ति दोनों धर्म हैं।
स्व-द्रव्य की अपेक्षा इसमें अस्ति धर्म है, पर-द्रव्य की अपेक्षा नास्ति
धर्म है। आत्मा अपने ज्ञानादि गुण, मनुष्यादि पर्याय-इन गुण-पर्याय
की परिणति-परिणमन, क्षायादि भाव तथा निज चेतन स्वभाव
की गति से यह चेतन सत् है व जड धर्म की अपेक्षा से
असत् है, अर्थात् जड पदार्थ के गुण वर्ण गंध रस स्पर्श इसमें
(चेतन में) नहीं हैं ॥१॥

स्व एव पर वस्तु का स्वरूप व सत्ता एक ही सिद्ध नहीं
होती, वह भिन्न-भिन्न हैं, दो हैं। अर्थात् चेतन की स्व सत्ता चेतन
रूप है तथा जड की सत्ता जड रूप है। यह जड भाव व चेतन
भाव दोनों एक वस्तु में मिट्ट नहीं होते। यह सिद्धान्त पक्ष है कि
चेतन एक अखंड व अबाधित सत्ता है ॥२॥

उस चैतन्य सत्ता को अन्वय और व्यतिरेक हेतु से समझकर,
स्वरूप सम्बन्धी सम्पूर्ण भ्रम मिटा देने चाहिये। मानसिक,
वाचिक और कायिक धर्म भिन्न हैं। ये आत्मा के धर्म नहीं हैं।
इन सब आगोपित धर्मों को भिन्न समझ कर आनंद के समूह रूप
ज्ञान दर्शन स्वरूप आत्मा को जानना चाहिये, यही तत्त्व रूप
परम सत्य है। उस चेतन शक्ति का पूर्णता प्राप्त करना ही
सर्व व्यापक होना है ॥३॥

प्रियतम उपालंभ

८३

राग-वसंत

प्यारे, अब जागो परम गुरु परम देव ।

मेटहु हम तुम बीच भेद ॥

आली लाज निगारो गमारी जात, मोहि आन मनावत विविध मांति
॥प्यारे०॥१॥

आली पेर निमूली छूनडी कांनि, मोहि तोहि मिलन विच देत हानि
॥प्यारे०॥२॥

आली पति मतवाला और रंग, रमे ममता गणिका के प्रसंग

॥प्यारे०॥३॥

अब जड ते जडता घात अंत, चित फूले 'आनंदघन' वसत

॥प्यारे०॥४॥

(८३) यह पद केवल हमारी 'अ' प्रति मे है । -इस पद की भाषा और शैली भिन्न है और शीर्षक पद मे पति को संबोधित किया गया है, और आगे सखी से बात चीत होनी है । पूर्वापर का संबंध नहीं है । तीमरा और चौथा पद तो ऊपर के पदों से संबंधा भिन्न पड जाते है । सग्रहकार ने कोई पद कही का और कोई पद कही का मिलकार यह पद बना दिया हो, ऐसा लगता है । अतः शकास्पद है ।

पाठान्तर—मुद्रित प्रतियो मे 'प्यारे' शब्द 'परमदेव' के पीछे है । आली पेर' 'कानि = अली पर निर्मूली कुलटी कान (क.बु.वि) । सोहि तोहि = मुनि तुहि (क.बु) । मतवाला = मतवारे (क.बु वि) तीसरे पद के आदि मे जो 'आली' शब्द है, वह मुद्रित प्रतियो मे नहीं है । अब "अत = जब जडतो जडवास अत (क वि) अब जडतो जडवास अत (बु) ।

शब्दार्थ—आली = सखी । गमारी = गवार । आन = आज्ञा । पेर = धेलना, सताना । घात = प्रहार, चोट ।

अर्थ—सुमति कहती है—हे परम गुरु देवादिदेव ! अब तो सचेत होवो । आपके और मेरे मध्य जो अन्तर पड रहा है उसे मिटा डालो ॥

हे सखी ! लाज निगोडी गवार जाति है । वह मुझे तरह तरह की आज्ञाये देकर उनका पालन कराना चाहती है ॥१॥

हे सखी ! वह निर्मूली लज्जा चूनडी पहिनकर, सजघजकर (शृ गार करके) आपके और मेरे मिलन मे बाधा उत्पन्न करती है ।

मे अपनी लज्जावश आपके पास नहीं आ रही हू ॥२॥

है सखी । स्वामी तो ममता रूपी गणिका के फुद में (जाल में) पडकर मतवाले हो रहे हैं और उसी रग में रम रहे हैं ॥३॥

अब तो जडवस्तु के ममत्व का अंत होने पर ही—पौद्गलिक भाव का नाश होने पर ही आत्मज्ञान रूप वसंत का आगमन होकर मेरा चित्तस्वी पुष्प खिलेगा और अतिशय आनंदप्राप्त होगा ॥४॥

अब ऐसे गकास्य पद दिने जाते हैं जो हमारी प्रतियों में तो हैं नहीं, किन्तु मुद्रित प्रतियों में हैं । इनकी भाषा और शैली आनंद-घन जी के पदों से भिन्न है । ये पद किसी अन्य जैन कवि के या और कवियों के हो सकते हैं । भविष्य में शोधकरने वालों को अन्य कवियों के पद मिलेंगे तो बहुत कुछ वाते स्पष्ट होजावेंगी ।

८४

राग—आशावरी

बेहेर बेहेर नहि आवे रे अवसर, बेहेर बेहेर नहि आवे ॥अव॥१॥

ज्यू जाणें त्यू करले मलाई, जनम जनम सुख पावें ॥अव०॥२॥

तन धन जोवन सबही भू ठो, प्राण पलक में जावें ॥अव०॥३॥

तन छुटे धन कौन काम को, कायकू कृपण कहावें ॥अव०॥३॥

जाके दिल में साच वसत है, ताकू भू ठ न भावें ॥अव०॥४॥

‘आनंदघन’ प्रभु चलत पथ में, समरि समरि गुण गावें ॥अव०॥५॥

(८४) शब्दार्थ — बेहेर बेहेर = बारबार । अवसर = समय, मौका । पलक में = क्षण में, पल में । कायकू = किस लिये । भावें = अच्छी लगती है । समरि समरि = बराबर स्मरण करके ।

नोट—यद्यपि यह पद हमारी ‘अ’ प्रति में एक स्थान पर लिखा हुआ है । किन्तु उस स्थान पर इस पद पर कोई क्रम सख्या नहीं है । मुद्रित पुस्तकों के पाठ से भी भिन्नता नहीं है अतः पाठान्तर नहीं दिये गये । यह पद

मुद्रित प्रतियो मे क्रम सख्या १०० पर है । इस पद पर श्री कापडिया जी ने भी आनदघनजी के होने मे शका की है ।

अर्थ—ऐसा समय बार बार नहीं आवेगा ऐसा सयोग फिर फिर नहीं मिलेगा । अर्थात् यह मानव जन्म फिर नहीं मिलेगा । इसलिये जिस समय भलाई करने का अवसर हो उस समय भलाई करलो, जिससे जन्म जन्मानरो मे भी सुख प्राप्त हो ॥१॥

शरीर, धन-दौलत और यौवन अवस्था ये सब झूठे हैं, क्षणभंगुर हैं क्योंकि यह प्राण पल मात्र मे ही उड़ जाता है ॥२॥

जब शरीर ही नहीं रहे तो धन किस काम आता है फिर किस लिये कृपण कहलाता है ॥३॥

जिसके हृदय मे सत्य का निवास है, उसे झूठ कभी भी अच्छी नहीं लगती है ॥४॥

कविराज आनदघनजी कहते हैं—मार्ग मे चलते चलते बार बार आनदघन प्रभु का स्मरण करके उनका गुणगान करते ॥५॥

८५

राग—बेलावल

दुल्हन री तू बड़ी बावरी पिया जागै तू सोवे ॥

पिया चतुर हम निपट, अग्यानी, न जानू क्या होवे ।

‘आनदघन’ पिया दरस पियासे, खोल घु घट मुख जौवे ॥१॥

नोट—यह पद हमारी किसी प्रति मे नहीं है । मुद्रित प्रतियो मे इसकी क्रम सख्या १९ है । श्री कापडियाजी ने इस पद को श्री आनदघनजी की कृति होने मे शका की है । वास्तव मे इस पद की भाषा और शैली आनदघनजी की भाषा-शैली से भिन्न है अतः यह शकास्पद है ।

अर्थ—हे दुलहन-नर्स नवेरी रही ! (ननु गुण स्थान में प्राप्त भद्रा, सम्यक्त्वी आत्मा) तू बड़ी ही पगरी है क्यों कि तू जानती है कि पति बहुत ही कठिनता से मिलेगा तोभी तू ता मो रही है और पति जाग्रहा है । पति विभाव दया में है ।

दुलहन जवाब देती है मेरा स्वामी बहुत ही चतुर है और मैं बिल्कुल अज्ञानी हूँ मैं नहीं जानती कि मुझे क्या करना चाहिये ।

आनन्द के नमूने प्रियतम के दर्शनो के लिये यह दुलहन तृप्तातुर है । लाज शम का त्याग कर-धू घट (परदा) हटाकर प्रियतम का रूप देखने लग गई । और आधा करने लगा कि अब यह प्रियतम मेरी ओर देखेंगे । (विभावदण। त्याग कर स्वभाव दया में आवेंगे) ।

शृंगार धारणा

८६

राग—गौड़ी आसावरी

आज सुहागन नारी अवधू ॥

मेरे नाथ आप सुध लीनी, कीनी निज अंग चारी ॥अवधू॥१॥

प्रेम प्रतीत राग रुचि रंगत, पहिरे जीनी मारी ।

महिदी भक्त रग की राची, माव अजन सुखकारी ॥अवधू॥२॥

सहज सुभाव चूरिया पेनी, थिरता कगन मारी ।

ध्यान उरवसी उर मे राखी, पिय गुन माल आधारी ॥अवधू॥३॥

सुरन सिंदूर माँग रँग राती, निरत बेनी समारी ।

उपजी ज्योत उद्योत घट त्रिभुवन, आरसी केवल कारी ॥अवधू॥४॥

उपजी धुनि अजपाकी अनहद, जीत नगारे चारी ।

झंडी सदा 'आनन्दघन' बरखत, वन मोर एकन तारी ॥अवधू॥५॥

(८६) यह पद मुद्रित प्रतियो में २० वीं गण्य पर है । भाषा-शैली आनन्दघन जी की न होने से आकाशपद है । यहाँ थोड़ा पाठ भेद है वह दिया जाता है—चूरिया पेनी—चूरी में पेनी (क) । कगन = ककन (क वि) । मोर एकन तारी = विन मोरे एक तारी (बु) ।

शब्दार्थ— सुध = खबर । अँगचारी = सहचरी, दासी । प्रतीत = विश्वास, आस्था । रुचि = चाह, इच्छा । जीनी = भीनी, वारीक, महीन । भारी = मूल्यवान । उर वसी = गले में पहिने का एक आभूषण । उरमे = हृदय में । आधारी = धारण की । सुरत = स्मरण, शुद्ध उपयोग । राती = रक्त । निरत = लवलीन, एकाग्रता । समारी = सुगरी, शूथी । उद्योत = प्रकाश । आरसी = दर्पण । कारी = बना कर । धुनि = ध्वनि । झडी = मध धारा । एकन तारी = एक तार, एकान्न होकर ।

अर्थ— चेतना चेतन से कह रही है—हे अवधूत—आत्मन्—हे अविनाशी चेतन ! आज आपने मेरे सुधि-खबर ली है, मैं बड़ी सौभाग्यशालिनी हूँ कि आपने मुझे अपनी सहचरी—सेवा करने वाली बना ली है । ममता का साथ छोड़ कर आज आपने मुझे स्वीकार कर लिया है । इससे अधिक मेरा सौभाग्य क्या होगा ? ॥१॥

सौभाग्यशालिनी चेतना ने सद्गुणों के प्रेम व श्रद्धा के रंग में रंगी रुचिकर रगवाली वारीक साड़ी पहन ली (पति के सद्गुणों में एक रस हो गई) । भक्ति रूपी राचनी मेहदी लगाई और भाव रूपी सुखदायक अजन (काजल) आखों में लगाया ॥२॥

सहज स्वभाव रूप (ज्ञान दर्शन चारित्र्यादि) चूड़िये और स्थिरता रूप मूल्यवान कगन हाथों में पहिने । ध्यान रूप उरवशी माला प्रियतम के गुणों से पिरोई हुई अपने गले में धारण की ॥३॥

अनुभव ज्ञान रूपी दर्पण में प्रतिबिम्ब देख कर शुद्धोपयोग रूपी सुन्दर रंग वाला सिन्दूर माग में लगाया और पति के गुणों में लवलीनता रूपी बेणी (चोटी) को सजाया । इससे हृदय में एक नवीन ज्योति का प्रकाश फैल गया ॥४॥

इस प्रकार श्रृंगार करने के पश्चात् हृदय में अजपा जाप की ध्वनी उत्पन्न हो गई और अनहद नाद के विजय नगारे दरवाजे पर

वजने लगे । उससे आनन्द-मेघ की झड़ी लग गई और मन-मत्तूर उस आनन्द में एक तार हो गया—लव लीन हो गया ॥५॥

उपदेश

८७

राग—काफी

ए जिनके पाय लागरे, तूने कहिये ये केतो ।

आठोइ जाम फिरे मद, मातो, मोह निदरियाशूँ जागरे ॥तूने०॥१॥

प्रभु जी प्रीतम विन नहीं कोई प्रीतम, प्रभु जी नी पूजा घणी मांग रे ॥तूने०॥२॥

सब फेरा वारी करो जिनचंदा, आनन्दघन पाय लाग रे ॥तूने०॥३॥

(८७) यह पद मुद्रित प्रतियों में क्रम गलत १०२ पं है । इस पद की भाषा-शैली आनन्दघन जी की भाषा-शैली से भिन्न है । जिन प्रकार में आनन्दघनजी ने अपने भाव अन्य पदों में व्यक्त किये हैं, उस प्रकार इसमें नहीं है अतः यह पद उनका नहीं दियाई देता । श्री कापडिया जी ने भी इसे शकास्पद माना है । हमारे विचार में यह पद 'जिनदच' नामक किसी कवि = का होना चाहिये ।

शब्दार्थ—केतो = कितना । जाम = याम, प्रहर । निदरियाशू = नीद में । घणी = अधिक । मांग रे = मांग ले । वारी = निवारण, दूर । पाय = पद, चरण ।

अर्थ—हे मन तुझे कितना कहा, कितना समझाया, तू जिनेश्वर भगवान के चरणों में लग जा । आठो ही प्रहर—दिन—रात तू मोह—नीद में मस्त होकर फिरता है । अरे अब तो इस मोह—नीद से जागृत हो ॥१॥

यह जिनेश्वर देव ही सबसे प्रिय है इनके बिना ससार में और कोई प्रियतम नहीं है । अतः इन प्रभुजी के चरणों की पूजा अधिक से अधिक याचनकर, उसमें लग जा ॥२॥

अरे जिनचंद आनन्द के समूह जिनेश्वर देव के चरणों में लग कर इस ससार के आवागमन को दूर कर ॥३॥

निराधार विरहिणी दद राग—सोरठ या रामेरी

निराधार केम मूकी, श्याम मुने निराधार केम मूकी ।

कोई नहीं हैं कु राशूँ बोलूँ, सहु आलम्बन टूकी ॥श्याम०॥१॥

प्राण नाथ तुमे दूर पधार्या, मूकी नेह निरासी ।

जण जणना नित्य प्रति गुण गाता, जनमारो किस जासी

॥श्याम०॥२॥

जेहनो पक्ष लहीने बोलूँ, ते मन मां सुख आणे ।

जेहनो पक्ष मूकी ने बोलूँ, ते जनम लगे चित ताणे ॥श्याम०॥३॥

बात तमारी मन मां आवैं, कोण आगल जइ बोलूँ ।

ललित खलित खल जो ते देखूँ, आम माल धन खोलूँ ॥श्याम०॥४॥

घटें घटें छो अन्तरजामी, मुज मां कां नवि देखूँ ।

जे देखूँ ते नजर न आवैं, गुणकर वस्तु विसेखूँ ॥श्याम०॥५॥

अवधें केहनी वाटडी जोऊँ, विण अवधें अति भूरूँ ।

‘आनदघन’ प्रभु बेगे पधारो, जिस मन आशापूरू ॥श्याम०॥६॥

(दद) यह पद मुद्रित प्रतियों में क्रम संख्या ९४ पर है । यह पद भी शकास्पद है । क्योंकि भाषा व शैली भिन्न है । इस पद को श्री बुद्धि सागर जी ने शकास्पद माना है ।

पाठान्तर— कोई नहीं • वोल् = कोई न नेह ने कुण सु वोनु (क) । लहीने = लईने (क) । तमारी = तुमारी (क) । देखू = देणु (बु) । केहनी = कहनी (क) ।

शब्दार्थ— निराधार = बिना सहारे । केम = किस प्रकार, क्यों । कुणसू = किस से । मूनी = छोड़ी । सहू = मत्र । आलमन = अवलभ सहारा । दूकी = दूट गये । निराशी = निराश करके, ना उम्मीद करके । जण जणना = प्रत्येक व्यक्ति के । जनमारो = जीवन । जेहनी = जिसका । लहीने = लेकर । सुख आणे = सुख मानेगा प्रसन्न होगा । चित नाणे = मन में खिंचा हुआ रहेगा, बैर रखेगा । तमारी = तुम्हारी । आगल = आगे, सम्मुख । जड = जाकर । ललित = सुन्दर । खलित = खलित, पतित । खल = दुष्ट । आम = इस प्रकार । माल धन = सम्पत्ति, रहस्य । घटे घटे = प्रत्येक हृदय की । का = क्या । गणकर = भलाई करने वाले । विमेषू = खास कर के । अवधे = अवधि, मियाद । वाटडी = मार्ग, प्रतीक्षा । भूत = दुःख उठाती हूँ, विलापात करती हूँ ।

अर्थ— चौथे गुण स्थान से च्युत चेतन राज को दुःखित मुमति या चेतना कह रही है—हे श्याम ! हे नाथ ! आपने मुझे बिना आधार (सहारे) के ही क्यों छोड़ दिया । मुझे निराधार छोड़ने का क्या कारण है । मेरा तो अब कोई नहीं है । मैं किससे हृदय खोल कर बात चीत करू ? मेरे तो सब अवलवन (आश्रय) दूर हो गये हैं—अप्रष्ट हो गये हैं ॥१॥

हे प्राण नाथ ! आप तो मुझे छोड़ कर दूर चले गये हो । (चौथे गुण स्थान से प्रथम गुण स्थान में) मैं आपके स्नेह (प्रीति) की प्राप्ति में निराश हो गई हूँ । अब मैं क्या करूँ । आपके बिना, आपके विरह में हर रोज हरेक के (मुझ से जिनका मेल नहीं—कुत्सित मनो-वृत्तियों) गुण गाते हुये मेरा जीवन किस प्रकार व्यतीत होगा ? ॥२॥

हे प्राणनाथ चेतन ! मैं जिसका पक्ष लेकर बोलती हूँ—जिस की तरफ दारी करती हूँ वह तो मन में प्रसन्न होता है, जिसके विपक्ष में—विरोध में कुछ कहती हूँ वही जीवन पर्यन्त बैर भाव रखने लगता है ॥३॥

(चेतन और सुमति या चेतना का अभेद है जहाँ चेतन है वहाँ चेतना है प्रथम गुणस्थान में गए हुए चेतन के साथी मिथ्यात्व को ही बढ़ाते हैं । इसलिए चेतना कहती है कि इस अवस्था—मिथ्यात्व में प्राप्त हरेक (मनोवृत्ति) के अनकूल बोलती हूँ तो वे प्रसन्न होते हैं अर्थात् मिथ्यात्व बढ़ता है और यदि विरोध में कुछ हूँ कहती तो वे मनोवृत्तियाँ तन जाती हैं) ।

विरहिणी चेतना कहती है—हे स्वामिन् ! मेरे मन में तो आपके संबंध की ही बातें आती हैं । मैं आपकी याद जरा भी भूलती नहीं हूँ । आपके बिना आपकी बातें किसके आगे—सामने जाकर कहूँ । सुन्दर और पतित दुष्टों को (पतित करने वाली मनो वृत्तियों को) अपने सामने जब देखती हूँ तो उनके सम्मुख अपना रहस्य कैसे खोलूँ ? (चेतन की जब सम्यक्त्व दृष्टि हो तभी मैं उससे अपना रहस्य कह सकती हूँ) ॥४॥

हे स्वामिन् आप तो घट-घट के अन्तर्यामी हैं किन्तु मैं तो अपने में आपके दर्शन कर पाती ही नहीं हूँ । जब मैं अपने में देखने लगती हूँ तो आप कहीं नजर ही नहीं आते हैं । मैं तो आपको गुणमय मानती हूँ—ज्ञान दर्शनादिमय मानती हूँ । वे गुण मुझे कहीं नजर नहीं आते हैं ॥५॥

हे नाथ ! कोई मुद्दत बताकर जाते तो मैं आपकी सतोष से प्रतीक्षा करती—राह देखती रहती किन्तु आपने मुद्दत-समय की

अवधि भी नहीं बताई इससे मैं विलापात करती हूँ । (चौथे गुण-स्थान से प्रथम गुणस्थान में जाकर चौथे में आने का कोई निश्चित समय नहीं है, अतः चेतना—सुमति विलापात करती है) मेरी इस निराधार दशा को देख कर हे आनन्द के समूह स्वामी ! आप जल्दी से जल्दी पधारो जिससे मेरे मन की आशा पूर्ण हो । (चेतन मिथ्यात्व त्यागकर सम्यक्त्वी होवे और क्षपक श्रेणी चढ़ कर शुद्धबुद्ध बने तो मेरी सब आशाये—अभिलाषाये पूर्ण हो) ॥५॥

मदन विजय

८६

राग—सूरति टोडी

प्रभु तो सम अवर न कोई खलक में ।

हरि हर ब्रह्मा विगूते सो तो, मदन जीत्यो ते पलक में ॥प्रभु०॥१॥

ज्यो जल जग मे अगन बुभावत, बडवानल सो पीये पलक मे ।

‘आनदघन’ प्रभु वामारे नदन, तेरो हाम न होत हलक मे ॥प्रभु०॥२॥

(८९) यह पद मुद्रित प्रतियों में ८२वा पद है । श्री आनदघनजी की चौबीसी प्रसिद्ध है । इस चौबीसी में उनके २२ही पद कह जाते हैं । जिस शैली में चौबीसी के पद हैं । इस पद में वह शैली नहीं है । अतः यह पद उनका मानने में बाधा उपस्थिति है । संभव है यह पद किसी अन्य जैन कवि का हो और आनदघनजी के नाम पर चढ़ गया हो ।

शब्दार्थ—अवर = दूसरा । खलक में = ससार में । विगूते = असम-जस में डाल दिया, बुद्धि भ्रष्ट करदी । अगन = अग्नि । बडवानल = समुद्र की आग । हाम = हिम्मत, शक्ति हामी, स्वीकृति । हलक में = कठ में । तेरी हलक में = तू अनिर्वचनीय है ।

अर्थ—हे अश्वसेन राजा और वामा देवी के पुत्र पार्श्वनाथ प्रभो ! आपकी बराबरी करनेवाला इस ससार में दूसरा कोई भी

नहीं है। विष्णु, महादेव और ब्रह्मा ये तीनों महान् देव कहे जाते हैं। इन तीनों महान् देवों को कामदेव ने धर दवाया, भ्रष्ट कर दिया अर्थात् सरस्वती जो ब्रह्मा की पुत्री कही जाती है, उसे देखकर ब्रह्मा कामातुर हो गये, विष्णु लक्ष्मी के सहवाम में सदा रहते हैं और महादेव भीलनी का रूप देखकर मोहित हो गये। इस प्रकार तीनों महान् देवों को कामदेव ने भ्रष्ट कर दिया। उस कामदेव को आपने हे प्रभो ! एक क्षणमात्र में विजय कर लिया—जीत लिया ॥१॥

ससार में जिस प्रकार अग्नि को जल—पानी शमन कर देता है—बुझा देता है और अग्निशामक जल को बड़वानल एक क्षण में पी जाता है इसी प्रकार आपने भी कामाग्नि को पी लिया है—शमन कर लिया है। आनन्दधनजी कहते हैं—हे वामा देवी के पुत्र पार्वनाथ भगवान् ! आपकी शक्ति का वर्णन कठो से नहीं कहा जा सकता है अर्थात् आपकी काम विजय शक्ति अनिवर्चनीय है। अर्थात् आपने जो ब्रह्मचर्य व्रत स्वीकार किया है उसका वर्णन वाणी से नहीं किया जा सकता है, वह अनिवर्चनीय है ॥२॥

विरह व्यथित उद्गार ॥६०॥ राग—मालसिरी

वारे नाह सग मेरो यूँही जोवन जाय ।
ए दिन हसन खेलन के सजनी, रोते रैन विहाय ॥वारे०॥१॥
नग भूषण सँ जरी जातरी, मो तन कछु न सुहाय ।
इक बुद्धि जीय में ऐसी आवत है, लीजैरी विष खाइ ॥वारे०॥२॥
ना सोवत है लेत उसासन, मनही में पिछताय ।
योगिनी हुय कँ निकसूँ घर तै 'आनंदधन' समजाय ॥वारे०॥३॥

(९०) मुद्रित प्रतियो का यह पद, ३६वाँ है। भाषा-शैली श्री आनन्दधनजी की भाषा शैली से भिन्न होने से शकास्पद है।

शब्दार्थ—वारे = वाल, छोटे। रैन = रात्रि। विहाय = व्यतीत होती है। नग भूषण = आभूषण।

अर्थ - गुह्य चेतना अपनी मन्त्री समता से कह रही है—
हे मन्त्री ! छोटे पति के साथ (बालभाव छद्मस्थ अवस्था वाले चेतन के साथ) मेरा यह जीवन व्यर्थ ही जा रहा है। यह समय तो—
जीवनावस्था तो हमने खेलने मीज-मजा करने के दिन है किन्तु पति के छोटे होने के कारण मेरी रात्रि तो रोते रोते ही व्यतीत होती है।
अर्थात् जीवन अवस्था रूप धर्म साधनाकाल तो हमने खेलने रूप ज्ञान ध्यान तप आदि करने का समय है। किन्तु यह समय चेतन प्रमाद-रूपायो में व्यतीत कर रहा है। उस दुःख से दुःखित मेरी शांति रूप रात्रि रोते हुए वियोग में व्यथित व्यतीत हो रही है ॥१॥

धमा, गीर, मतोय आदि रत्नों में जटित व्रत रूप आभूषण चेतन स्वामी के बालभाव में होने के कारण, धूँले नहीं लगते हैं—
व्यर्थ हो जाते हैं। ऐसी अवस्था से तो (चेतन के स्व-भाव अवस्था में नहीं आने से) मेरे मन में ऐसी आती है कि इस दुःख से छुटकारा पाने के दिव्य विष पान कर लूँ ? ॥२॥

हे सखी ! मुझे सोना भी नमीव नहीं है। स्वामी के बालभाव में दुःखित निश्वासे टालती रहती हूँ और मन ही मन पञ्चाक्षर करती रहती हूँ। स्वामी चेतनराज पर-भाव दशा त्यागकर स्व-भाव दशा में नहीं आ रहे हैं। यह दुःख मुझे बहुत बड़ा है। सखी ! उन आनन्द के घर चेतनराज को समझाओ, नहीं तो मैं योगिनी बन कर घर से निकल जाऊँगी। कुछ भी करने योग्य नहीं रहूँगी ॥३॥

सच्ची लगन

६१

राग-ईमन

लागी लगन हमारी, जिनराज सुजस सुन्यो से ॥लागी०

काहूँ के कहे कबहूँ नहि छूटे, लोकलाज सब डारी ।

जैसे अमली अमल करत समे, लाग रही ज्यूँ खुमारो ॥जिन०॥१॥

जैसे योगी योग ध्यान मे, सुरत टरत नहि टारी।

तैसे 'आनदघन' अनुहारी, प्रभु के हूँ बलिहारी ॥जिन०॥२॥

(९१) मुद्रित प्रतियो मे इस पद की सरूपा ८४वी है। यह पद भी गकास्पद है, क्योंकि इस पद की भाषा-शैली आनदघनजी की भाषा-शैली से भिन्न है।

पाठान्तर—कवहू = कवही (वु) । नहि = न (वु) डारी = मारी (त्रि)

शब्दार्थ—लगन = दृढ प्रीति । अमली = अफीम खाने वाला, नशावाज । अमल = अफीम खाना । समे = समय । खुमारी = नशे का प्रभाव । सुरत = स्मरण की तल्लीनता । टरत = टालने प भी, दूर करने पर भी । अनुहारी = अनुरूप, समान, अनुकरण करने वाला, अनुसरण करने वाला ।

अर्थ—हे जिनराज ! हे जिनेश्वर देव ! मैंने जब से आपका सुयश सुना है—आपकी विषय-कषायो की विजय और मैत्री प्रमोद, कारुण्य तथा मध्यस्थ भावना के सबध मे सुना है तब से ही मेरी दृढ प्रीति आप मे लग गई है ।

यह आप मे लगी हुई मेरी लगन किसी के कहने से भी नहीं छूट सकती है । इस आपकी प्रीति के पीछे मैंने सब लोक लज्जा का त्याग कर दिया है । जिस प्रकार अफीम का नशा करने वाले पर नशा करते समय, नशे का प्रभाव बढ़ता जाता है, उसी प्रकार मेरी लगन आप मे बढ़ती जा रही है ॥१॥

जिस प्रकार योग मुद्रा मे ध्यानस्थ योगी की स्मरण मे लगी तल्लीनता दूर करने पर भी दूर नहीं होती है, उसी प्रकार आनदघन प्रभु जिनेश्वर देव मे लगी हुई मेरी लगन (दृढ प्रीति) अमली और योगी की तल्लीनता की अनुसरण करने वाली है । जिस आनद की वर्षा करने वाले प्रभु मे मेरी लगन लगी हुई है उस प्रभु की मैं बार-

वार बलिहारी हूँ अर्थात् मैं उन पर आत्मोत्सर्ग करता हूँ । उनके अनुरूप बनना चाहता हूँ ॥२॥

बालपति एवं स्वार्थी कुटुम्ब ६२

राग—धनाश्री

अरी मेरो नाहेरो अतिवारो, मैं ले जोवन कित जाऊ ।

कुमति पिता बॅमना अपराधी, नउवा है वजमारो ॥अरी०॥१॥

मलो जानि के सगाई कीनो, कौन पाप उपजारो ।

कहा कहिये इन घर के कुटुम्ब ते, जिन मेरो काम बिगारो

॥अरी०॥२॥

(९२) यह पद मुद्रित प्रतियों में ९६वीं नक्शा पर है । इस पद में शान्मदनजी का नाम नहीं है । भाषा और मंत्री भी भिन्न है अतः दाकास्पद है । इस पद को श्री कापडियाजी भी दाकास्पद मानते हैं ।

पाठान्तर—नउवा है वजमारो = न उवाहै व जमरो (क), नउ वाहै व जमारो (बु.) ।

शब्दार्थ—नाहेरी = पति, प्रथम गुणस्थान वाला चेतन । अतिवारो = अत्यन्त छोटा । किन = कत्ता । नउवा = नाई । वजमारो = वज्र गिरे गिर पर । सगाई = सबव । उपजारो = उत्पन्न हुआ, प्रकट हुआ । बिगारो = बिगाड़ दिये, नष्ट कर दिये ।

अर्थ—अतरमुखी शुद्ध चेतना कह रही है—अरी सखी समता । मेरा पति तो अत्यन्त ही छोटा है अर्थात् प्रथम गुणस्थान में ही है । मैं अपनी यह जीवन अवस्था (धर्म साधन का समय) लेकर कहाँ जाऊँ ? मेरे पिता (सम्यक्त्व) की बुद्धि पर तो पड़दा छा गया । वह सबव कराने वाला पुरोहित ही अपराधी है । उस नाई के सिर पर वज्र गिरो जिमने यह सबव जुड़ाया है—मिलाया है । अर्थात् सम्यक्त्व

से च्युत करने वाले विचार तथा शुभ अध्यवसायो से दूर हटाने वाली वृत्तियों पर वज्र गिरो जिन्होंने मेरा सबध अशुद्ध चेतन से कराया है ॥१॥

मेरे पिता सम्यक्त्व और माता श्रद्धा ने तो चेतन को भला व्यक्ति (अनंत ज्ञान दर्शन चारित्र का धनी) ममभ कर ही सबत्र किया था किन्तु अब यह कौनसा पाप उदय मे आया है। अशुद्ध चेतन के परिवार वाले लोगो (कषायादि) को क्या कहा जाये—क्या उपालभ दिया जावे, इन्होंने तो मेरा सारा ही कार्य विगाड दिया है। अर्थात् मुझे चेतन से मिलने ही नहीं दिया जाता है। मैं चेतन को अपनी ओर खेचती हूँ—शुद्धता की ओर (ज्ञान दर्शन चारित्र तप की ओर) लाना चाहती हूँ किन्तु ये दुष्ट कुटुम्बी (कषायादि) चेतन को छोडते ही नहीं है। इस दुख से व्यथित हो रही हूँ। चेतन को शुद्ध बुद्ध बनाने वाली क्षमता रूप जवानो को लेकर मैं कहाँ जाऊँ ? ॥२॥

ऋषभ देव स्तुति

६३

राग—आसावरी

मनु प्यारा मनु प्यारा रिखभदेव प्रभु प्यारा ॥

प्रथम तीर्थंकर प्रथम नरेसर, प्रथम यतिव्रत धारा ॥रिखभ०॥१॥

नाभिराया मरुदेवी को नदन, जुगला धर्म निवारा ॥रिखभ०॥२॥

केवल लही मुगते पोहोता, आवागमन निवारा ॥रिखभ०॥३॥

‘आनदघन’ प्रभु इतनी विनती, आ भव पार उतारा ॥रिखभ०॥४॥

(९३) यह पद मुद्रित प्रतियो मे १०१वा पद है। भाषा शैली की भिन्नता होने से यह पद शकास्पद है। इस पद को श्री कपाडिया जी भी शकास्पद मानते हैं।

शब्दार्थ—मनु = मन को। नरेसर = राजा, नरेश्वर। तीर्थंकर = तीर्थ-साधु-शास्त्री, श्रावक और श्राविका तीर्थों की स्थापना करने वाले। यतिव्रत =

साधुव्रत । नदन = पुत्र । जुगला धर्म = युगलिया धर्म, एक साथ जोड़ा उत्पन्न होने वाला नियम । निवारा = निवारण करने वाले, दूर करने वाले । केवल = केवलज्ञान । लही = प्राप्त कर । पोहोता = पहुँचे । आवागमन = आना जाना, जन्ममरण । भव = ससार ।

अर्थ—मेरे मन को भगवान् ऋषभदेव बहुत ही प्यारे लगते हैं । वे भगवान् ऋषभदेव सबसे प्रथम होने वाले प्रथम तीर्थंकर (तीर्थों की स्थापना करने वाले) हैं । सबसे प्रथम होने वाले राजा हैं । उन्होंने ही सर्वप्रथम साधु व्रतो को धारण किया है, स्वीकार किया है ॥१॥

वे ऋषभदेव भगवान् महाराजा नाभिराय और मरुदेवी के पुत्र हैं । उन्होंने ही एक साथ जोड़ा (पुत्र पुत्री) उत्पन्न होने के नियम का निवारण किया है ॥२॥

भगवान् ऋषभदेव ने साधु व्रतो का पालन कर केवल ज्ञान प्राप्त कर मुक्ति प्राप्त की और ससार में आने-जाने का क्रम दूर किया है ॥३॥

आनदधनजी प्रार्थना करते हैं वे ऋषभदेव भगवान् । मेरी इतनी ही विनय है कि मुझे इस ससार के पार उतार दो । मुझे भी जन्म-मरण के चक्कर से छुटकारा दिला दो ॥४॥

निजमन उद्बोधन

६४

राग—केरबो

प्रभु भजले मेरा दिल राजी रे ॥प्रभु०॥

आठ पहर की साठज घड़ियां, दो घड़ियां जिन साजी रे ॥प्रभु०॥१॥

दान पुण्य कछु धर्म करले, मोह माया कूँ त्याजी रे ॥प्रभु०॥२॥

“आनदधन” कहे समज समज ले, आखर खोवेगा बाजी रे ॥प्रभु०॥३॥

॥
॥

॥
॥

(९४) यह पद मुद्रित प्रतियो मे १०३वा पद है। यह पद भी भाषा-शैली भिन्न होने से शकास्पद है। श्री कगाडियाजी भी इसे शकास्पद मानते है।

पाठान्तर—साठज = चौसठ (का) ।

अर्थ—हे चेतन ! हे मेरे मन ! तू प्रभु जिनेश्वरदेव का भजन कर, स्मर्ण कर, इससे—स्मर्ण करने से प्रसन्नता प्राप्त होगी।

दिन-रात के आठ प्रहर होते है और आठ प्रहर मे आठ घडियां (एक घडी २४ मिनिट की) होती है। इन साठ घडियो मे से कम से कम दो घडी (एक मुहुर्त) तो तू श्री जिनेश्वरदेव की भक्ति भावना मे लगा ॥१॥

अरे चेतन मेरे ! मोह माया को छोड कर—ससार के भ्रमजाल को छोडकर—कुछ दान-पुण्य कार्य और आत्म शुद्धि के लिये धर्म कार्य करले ॥२॥

आनदघनजी कहते है—हे चेतन ! अच्छी तरह सोच विचार करले, यदि तूने दान पुण्य और धर्म नहीं किया तो अन्त मे मानव भव की बाजी खो बैठेगा—मनुष्य जन्म व्यर्थ चला जायेगा ॥३॥

श्री आनदघनजी के पदो मे अन्य कवियो के वे पद जो 'आनंदघन' नाम की छाप के है और हमारी प्रतियो मे भी है। यहाँ मूल मात्र दिये जाते है—

दिव्य प्रकाश में भवान्तर दर्शन ६५

राग—मारु

ब्रजनाथ से सुनाथ बिन हाथोहाथ बिकायो ।

बीचको कोड जन कृपाल, सरन नजरि नायो ॥टेका॥

जननी कहु जनक कहूं, सुत सुता कहायो ।

भाई कहु भगिनी कहु, मित्र शत्रु भायो ॥ब्र०॥१॥

रमणी कहु रमण कहुं, राउ रज तुलायो ।
सेवक पति इन्द चन्द, कीट भृ ग गायो ॥ब्र०॥२॥

कामी कहुं नामी कहु, रोग भोग मायो ।
निसपति धरि देह गेह विविध विधि घरायो ॥ब्र०॥३॥

विधि निषेध नाटक धरि, भेष ठाट छायो ।
भाषा षट् वेद चारि, साग सुध पठायो ॥ब्रज०॥४॥

तुम्ह से गजराज पाइ, गर्दभ चढि धायो ।
पायस सुगृह को विसारि, भीख नाज खायो ॥ब्रज०॥५॥

लीला भुँह डुक नचाइ, कहौ जु दास आयो ।
रोम रोम पुलकित हु, परमलाभ पायो ॥ब्रज०॥६॥

(९५) पाठांतर—विन = विण (आ) । हाक्षो हाथ = हाथ हाथ (आ),
हाथा हाथ (उ) । जन = जिन (उ) । नजरि = नजर (अ), निज (उ) ।
कहु = कहीं (अ), कहू (उ) । रमण = रमणि (आ) । राउ = राव (अ),
रहू (उ) । मायो = गमायो (उ) । विधि = विध (आ) । नाटक = नाटिक (उ) ।
ठाट = ठाठ (अ) = वाट (उ) । सुगृह = सुगको (उ) । लीला = जीला (उ)
भुँह = मुँह (आ) । जु = ज (उ) । दास = दीस या यौ (उ) । पुलकित
हु = पुलकित कहु (आ),

शब्दार्थ—जन = भक्त व्यक्ति । जननी = माता । जनक = पिता ।
सुत = पुत्र । सुता = पुत्री । भगिनी = बहिन । भायो = हुआ । रज = मिट्टी ।
तुलायो = तुलना किया गया । कीट = कीड़ा । भृ ग = भवरा । मायो = समाया
हुआ, लिप्त । निसपति = सम्बन्ध, विवाह । गेह = घर । घरायो = पकड़ा गया,
बद्ध हुआ, धारण किया । ठाट = वनाव-शृ गार, तडक भडक । भाषा षट् = छै
भाषा । संस्कृत, महाराष्ट्री, सौरशेनी, मागधी, पेशाची और अपभ्रंश ।

साग = स्वाग । सुघ = शुद्ध । पठायो = भेजा । गजराज = हाथी । गदभ = गधा ।
पायस = खीर । बिसारि = भूलकर नाज = अन्न । लीला = वीतुक से । भूँ ह =
भोहे । टुक = थोडा ।

पद स० ९५वा—‘वजराज से ’’ ‘अ’ प्रति मे ११वा, ‘आ’ मे ९वा
और ‘उ’ मे १८वा पद है । ‘इ’ मति मे यह पद नहीं है ।

पतित की पुकार

६६

राग--भिकमोरी दादरा

हरि पतित के उधारन तुम्ह, कैसो पावन नामी ।
मोसो तुम्ह कब उधार्यो, कूर कुटिल कामी ॥ह०॥१॥
और पतित केइ उधारे, करनी बिन करता ।
एक काहू नाम लेहु भूँठे विरद धरता ॥ह०॥२॥
करणी करि पार भये, बहुत निगम साखी ।
सोभा दई तुम्ह को नाथ, आपनी पत राखी ॥ह०॥३॥
निपट अगति पापकारी, मोसो अपराधी ।
जानुं जो सुधारि होइब, नाव लाज साधी ॥ह०॥४॥
और को उसापक हौं, कैसे के उधारौं ।
दुविधा यह रावरी न, पावरी विचारौं ॥ह०॥५॥
गई सो गई नाथ, फेरि नई कीजै ।
द्वारि पर्यो ढीगदास, आपनो करि लीजै ॥ह०॥६॥
दास को सुधारि लेहु, बहुत कहा कहीयै ।
‘आनंदघन’ परम रीति, नांव की निबहियै ॥ह०॥७॥

पद स० ९६वे ‘हरि पतितन’ ‘अ’ प्रति मे १०वा,
‘आ’ प्रति मे १०वा, ‘इ’ प्रति मे ७०वा और ‘उ’ प्रति मे ७८वा

पद है। मुद्रित प्रतियो मे इन दोनो पदो का एक ही पद है जिसकी मख्या ६३ है।

(६६) पाठान्तर—कैमो—नामी—कहे सो पीवत मामी (आ), कहे सो पीतम मामी (उ)। कव = कवन (इ,उ)। उधार्यो=उधार्या (इ,उ)। कामी=कानी (इ उ)। विन = विण (आ), विनु (इ)। विरद = विरुद (इ उ)। दई = हुइ (अ), ई (इ), 'उ' मे यह शब्द नहीं है। आपनी = अरपनी (उ)। पत = पति (अ)। निपट = निकट (उ)। अगति = अग्यानी (अ), अगनि (इ), अननि (उ)। अपराधी = अरपराधि (आ), अपाराधि (इ)। सुधारि होइव = सुधारि हों (अ), मुधाविह (इ उ), नाव लाज = नाउ लाल (आ), नाव दला जस (उ)। और = उर (उ)। हों = हु (आ)। उधारो = उधारु (आ)। दुविधा... न = दुविधा यह रावरी नई (आ), दुवि दुविधा यह रावतीन (इ उ)। विचारों = विचारु (आ)। नई = नई न (अ)। द्वारि = द्वारे (इ उ)। ढीगदास = ढीठदाम (आ,इ), ढीदास (उ)। आपनी = अपनी (अ)। करि लीज = कलीज (आ), मुख सपति दीज (इ,उ)। बहुत = बहोत (इ)। नाव = नाउ (अ), नाऊ (इ उ)।

शब्दार्थ—कैमो = कैसा। पावन = पवित्र। निगम = वेद। विरद = विरुद, प्रसिद्धि, यश। पत = प्रतिष्ठा। पावरी = कुछ तो। ढीगदास = दुष्ट, कुमार्गी, पापी। नाव = नाम। निवहीर्य = पालन कीजिये।

ये दोनो पद ब्रज भाषा मे हैं। श्री आनदधनजी की भाषा 'ब्रज' नहीं है, राजस्थानी है। दोनो पद जैन मान्यता से मेल नहीं खाते हैं। जैन दर्शन ईश्वर को सुख दुख देने वाला, पाप-पुण्य का फल देने वाला नहीं मानता है। आत्मा स्वयं के सुख-दुख की कर्ता है, पाप-पुण्य की भोक्ता है और स्वयं के ही पुरुषार्थ से इनसे छुटकारा प्राप्त कर सिद्ध-बुद्ध बन जाती है, ऐसा मानता है। इन दोनो पदो मे ही 'ईश्वर' से भक्त प्रार्थना कर रहा है कि मुझ पापी व। भी उद्धार अपने नाम के विरुद्ध को ध्यान मे

रखकर कर दीजिये । श्री आनंदधनजी के किसी भी पद में इस तरह का कवित भी सकेत नहीं है और न जैन दर्शन की यह मान्यता है कि ईश्वर ही पापियों का उद्धार करता है । अतः ये दोनों पद आनंदधनजी के नहीं हो सकते हैं । ये दोनों पद किसी ब्रज भाषा के टकसाली भक्त कवि के हैं । बहुत संभव है ये दोनों पद महात्मा सूरदासजी के हों क्योंकि इन की शैली और भाषा उन से मिलती है । सूरसागर बहुत बड़ा ग्रंथ है उसमें से खोज निकालना इस समय संभव नहीं है । फिर पुराने संस्करण हर जगह उपलब्ध भी नहीं हैं । किन्तु इसमें संदेह नहीं कि ये पद आनंदधनजी के नहीं हैं ।

गुरुगम मताग्रह व आशाजय ६७

राग--आशावरी

अवधू राम नाम जग गावें, बिरला अलख लखावें ॥

मतवाला तो मत में माता, मठवाला मठ राता ।

जटा जटाधर पटा पटाधर, छाता छाताधर ताता ॥अवधू०॥१॥

आगम पढि आगमधर थाके, मायाधारी छाके ।

दुनियाधार दुनी सो लागे, दासा सब आसा के ॥अवधू०॥२॥

बहिरातम मूढा जग जेता माया के फद रेता ।

घट अन्तर परमात्म भावें, दुरलभ प्राणी तेता ॥अवधू०॥३॥

खगपद गगन मीन पद जल में, जो खोजे सो बोरा ।

चित 'पंकज' खोजे सो चीन्है, रमता अंतर भँवरा ॥अवधू०॥४॥

पाठान्तर—मतवाला = मा मतवाला (उ) । पटाधर = दटाधर (उ) ।
छाता = राजा (उ) । माया = भाषा (उ) । दुनी = दुनियाँ (उ) ।
रेता = राता (उ) । घट = घर (उ) । परमात्म = वरमात्म (उ) ।

दुर्लभ = दुर्ल (आ), दुर्लभ (अ, उ.) । चोर्ज = चोर्ज (आ), चोले (उ) ।
चीन्है = चीने (उ) । अतर = आनद (इ) । भँवरा = भौरा (उ), अतर रनता
भमरा रे (उ) ।

शब्दार्थ—त्रिरता = कोई । अनग = अनध (ग्रह) में ध्यान लगाने
वाला । गता = अनुक्त । पटार = मिहानन वाले । छताधर = छत्र धारन
करने वाले । नाता = नान । दुनी = ममार । रेता = रहता है । तेता = ऐसे ।
गगन = आकाश । चोर = पागन ।

यह पद 'अ' प्रति में ८१वा, 'आ' प्रति में ८८वा, 'इ' प्रति में २०वा,
और 'उ' प्रति में १३वा तथा मुद्रित प्रतियों २७वा पद है । मुद्रित
प्रतियों में और 'इ' प्रति में आनदधनजी का पूरा नाम नहीं है । केवल
'आनद' नाम है । अ, आ, और उ प्रतियों में आनदधनजी का नाम
नहीं है और न आनद शब्द ही है, इसके स्थान पर 'अतर' शब्द है
जो समीचीन लगता है । अतः यह पद आनदधनजी का नहीं है ।
यह पद, 'पकज' नामधारी कवि का है । जैसा कि पद की अंतिम
पंक्ति में "चित 'पकज' खोर्न" में स्पष्ट दिया है । मंघटकर्त्ता ने 'आनद'
नाम देखकर ही इस पद को आनदधनजी का समझने की भूल की है ।
आनदधनजी के किसी पद में भी 'आनद' शब्द अपने नाम के लिये उपयोग
नहीं किया है ।

श्री कृष्ण के रूप में ६८ राग—सोरठ मुलतानी,
इष्ट दर्शन नट रागिणी, सहेली

साइडा दिल लगा वसीवारे सु, प्राण पिघारे सु ॥

मोर मुकट मकराकृत कु डल, पीतावर पटवारे सु ॥सा०॥१॥

चंद्र चकोर भये प्राण पपइया, नागरि नद दुलारे सु ।

इन सखा के गुण ग्रथप गावै, 'आनंदधन' उजियारे सु ॥सा०॥२॥

(९८) पाठान्तर—साइडा = सारा (क बु) । पपइया = पपैया (क),
पपईया (बु) । दुलारे = हलारे (बु) । सखा = सखी (क बु) ।

शब्दार्थ—मोरमुकट = मयूर के पखो का ताज । मकराकृत = मगर के आकार का । कुंडल = कान में पहिने का एक जेवर । पीताम्बर = पीले वस्त्र । पटवारे = वस्त्र वाले । नागरि = चतुर । अघप = गधर्व ।

यह पद हमारी केवल 'अ' प्रति में ही है जिसकी सख्या ६ है और मुद्रित प्रतियों में ५३ वीं सख्या पर है । जैन महात्मा के लिये श्री कृष्ण का उपासक होना असंभव है । इस पद की भाषा व्रज है और गौरी आनंदधनजी के पदों की शैली से मेल नहीं खाती है । अतः यह पद जैन महात्मा आनंदधनजी का नहीं है । 'आनंदधन' नामक एक भक्त कवि और हुये हैं जिनकी पदावली तथा कुछ और ग्रंथों को प्रकाश में श्री विश्वनाथ प्रसादजी मिश्र 'धनानंद और आनंदधन' नामक ग्रंथ में ला चुके हैं । इस पुस्तक के पृ० २६१ पर पद म० २८६ ऊपर के पद से कुछ कुछ मिलती है । अतः यह पद उन भक्त कवि आनंदधनजी का मान लेने में कोई आपत्ति दृष्टिगत नहीं होती । पूरा पद इस प्रकार है—
राग—ईमनकाफी

मन लाग्यो री बसीवारे सो, ब्रजमोहन छवि गतिवारे सो ।
हृग चकोर भए प्रान पपीहा, आनंदधन उजियारे सो ॥

संग्रहकर्त्ता ने तो आनंदधन का नाम देख कर ही जैन महात्मा आनंदधन का पद समझकर आनंदधन जी के पदों में सम्मिलित कर दिया किन्तु वास्तव में यह पद कोई पक्ति किसी की, कोई पक्ति किसी की लेकर जन मुख पर चढ़ गया प्रतीत होता है । इस पद में सारा दिल लगा बसीवारेसु' तो "मन लाग्यो री बसीवारे सो" का प्रतिविम्ब है । "मोर मुकट आदि पद किसी अन्य कवि के पद से लिये हुये प्रतीत होते हैं । अंतिम पक्ति "आनंदधन उजियारे सु" भक्ति कवि आनंदधन से मिलती ही है अतः यह पद जैन महात्मा आनंदधनजी का नहीं होसकता ।

प्रिया प्रालाप

६६

राग—कान्हरो

भमरा किन गुन भयो रे उदासी ।

पख तेरी कारी मुख तेरा पीरा, सब फूलन को बासी ॥१॥

सब कलियन को रस तुम लीनो, सो क्यूँ जाय निरासी ।

‘आनंदधन’ प्रभु तुम्हारे मिलनकुँ जाय करवत ल्यूँ काशी ॥२॥

(९९) पाठान्तर—तुम्हारे = तुम्हरे (इ उ क बु) भमरा = यह शब्द अन्य प्रतियो मे ‘उदासी’ शब्द के पश्चात् है ।

शब्दार्थ —भयो = हुआ । बासी = बसने वाला । निरासी = निराश, अनामकत ।

यह पद हमारी ‘अ’ प्रति मे २८ वा, ‘इ’ प्रति मे ७७ वा, ‘उ’ प्रति मे ८१ वा तथा मुद्रित प्रतियो मे १०६ वा पद है । इस पद की भाषा की ओर दृष्टि दे तो यह भाषा आनंदधनजी की चौबीसी और उनके अनेक पदो से नहीं मिलती है । यह भाषा तो निरुपेक्ष पथी कबीर आदि की भाषा जैसी है । शैली भी वैसी ही है । साथ ही एक बात इस पद मे और है । इस पद की अंतिम पंक्ति मे ‘काशी करवत’ लेने का उल्लेख जैन दर्शन के अनुकूल नहीं है । जैन दर्शन इस प्रकार की आत्महत्या को प्रश्रय नहीं देता है । इस प्रकार की क्रियाये जैन सिद्धान्त के प्रतिकूल हैं । आनंदधनजी जैसे विद्वान वैराग्य भावना से ओतप्रोत सत की लेखनी से इस प्रकार आत्महत्या को मुक्ति-साधन प्रचारित किया जाना असंभव है । अतः यह पद आनंदधनजी का नहीं है ।

अब इससे आगे वे पद दिये जा रहे हैं जो हमारी किन्हीं प्रति मे नहीं हैं और मुद्रित प्रतियो मे है किन्तु वे पद आनंदधनजी के नहीं हैं, अन्य कवियो के हैं ।

१००

राग—सारंग या आशावरी

अब हम अमर भये न मरेंगे ।

या कारण मिथ्यात दियो तज क्युं कर देह धरेंगे ॥अब०॥१॥

राग दोस जग बध करत है, इन को नास करेंगे ।

मर्यो अनंत काल ते प्राणी, सो हम काज हरेंगे ॥अब०॥२॥

देह निवासी हूँ अविनाशी, अपनी गति पकरेंगे ।

नासी जासी हम थिरवासी, चोखे है निखरेंगे ॥अब०॥३॥

मर्यो अनत बार बिन समझे अब सुख दुख विसरेंगे ।

‘आनदघन’ निपट निकट अक्षर दो, नहि समरे सो मरेंगे ॥अब०॥४॥

पाठान्तर—सारंग या आशावरी = आसावरी (द्या) । क्यु = क्यो (द्या) । कर = करि (द्या) । मर्यो ‘हरेगे’ = उपजै मरै काल ते प्राणी, ताते काल हरेगे (द्या), यह पक्ति दानतरायजी के पद मे दूसरे पद की पहिली पक्ति है और दूसरी पक्ति, इस पद की पहिली पक्ति है । हूँ = मैं (द्या) । अपनी गति = भेद ज्ञान (द्या) । मर्यो = मरे (द्या) । सुख दुख = सब सुख (द्या) । आनदघन = दानत (द्या) । नहि... मरेगे = बिन सुमरे सुमरेगे (द्या) ।

यह पद दानतरायजी का है । दानत विलास मे पद सख्या ८८ पर है । सग्रहकर्ता के दोष से आनदघनजी के पदो मे सम्मिलित कर लिया गया है । यह पद श्री भीमसिंह भाणक, श्री कापडियाजी, तथा श्री बुद्धिसागरजी की पुस्तको मे सख्या ४२ पर है । हमारे पास वाली किसी प्रति मे नहीं है ।

अवधू ऐसो ज्ञान विचारी, वामे कोण पुरुष कोण नारी ॥अवधू०॥

बम्भन के घर न्हाती धोती, जोगी के घर चेली ।

कलमा पढ पढ भई रे तूरकडी, तो आप ही आप अकेली ॥अव०॥१॥

ससरो हमारो वालोभोलो, सासू बाल कुमारी ।

पियुजी हमारो पोढे पारणीये, तो मै हुँ भुलावन हारी ॥अव०॥२॥

नहीं हु परणी नही हु कु वारी, पुत्र जणावन हारी ।

काली दाढी को मै कोई नहीं छोड्यो, तो हजु हुँ बाल कुमारी

॥अव०॥३॥

अढी द्वीप मे खाट खटूली, गगन ओशीकु तलाई ।

घरती को छेडो आभकी पिछाडी, तोय न सोड भराई ॥अव०॥४॥

गगन मडल मे गाय बीआणी, वसुधा दूध जमाई ।

सउरे सुनो भाई बलोणू बलोवे, तो तत्व अमृत कोई पाई

॥अवधू०॥५॥

नहीं जाउं ससरीए ने नहीं जाउ पीयरीए, पीयुजी की सेज बिछाई ।

‘आनदधन’ कहे सुनो भाई साधु, तो ज्योति मे ज्योति मिलाई

॥अवधू०॥६॥

(१०१) शब्दार्थ—विचारी = विचारो । बम्भन = ब्राह्मण । न्हाती धोती = स्नान आदि करती । वालोभोलो = भोला मनुष्य, भद्रीक, सीधासाधा । पियुजी = प्रिय, पति । पोढे = सोते हैं । पारणीये = पालन मे, भूले मे । परणी = विवाहिता । पुत्र = लडका, अहकार । काली दाढी = युवक, कामासक्त । हजु हु = अभी तक । अढीद्वीप = मनुष्य लोक । खाट = पलग । खटूली = शय्या । ओशीकु = तकिया । तलाई = बिछावरण । छेडो = धोती । आभ = अवाश । पिछोडी = पछेवडी, ओढने का खादी का वस्त्र ।

सोड = मोटी रजाई । तोयन = तोभी । वियाणी = प्रसूता हुई, वच्चा वच्ची दिया । वल्लो = विलोबना, जमा हुआ दही । वलोवे = मथना, म्लिना । सासरिये = ससुराल, पति का घर । पीयरीये = पिता का घर ।

यह पद मुद्रित प्रतियो मे किसी मे ९८वा और किसी मे ९९वां पद है । इस पद की भाषा सत कबीर की भाषा से मिलती है साथ ही शैली भी । इसके अतिरिक्त “आनन्दघन कहे ‘सुनो भाई साधो’” इस प्रकार से-आनन्दघनजी ने-प्राप्त पदो मे कही भी-नही लिखा है । यह शब्दावली तो केवल कबीर की है । कबीर ने स्थान स्थान पर अपने पदो मे ‘कहत कबीर सुनो भाई साधो’ लिखा है । अतः यह पद सन्त कबीरदास का है । श्री हजारी प्रसाद द्विवेदी के कबीर नामक ग्रन्थ मे पृ० ३०१ पर—इस पद की प्रथम पक्ति-‘अवधू ऐसो ज्ञान विचारी’-पद सख्या ११९ की पक्ति है—“अवधू ऐसा ज्ञान विचार” । इसके आगे की पक्तिया ‘कबीर’ के पद सख्या ११८ की है । इस पद की पक्तिया हैं—

‘बूझहु पडित, कबहु विचारी, पुरुष अहै की नारी ।
बाम्हन के घर बाम्हनि होती, योगी के घर चेली ॥
कलमा पढि पढि भई तुरकिनी, कलि मे रही अकेली ।
बर नहि बरै ब्याह नहि करई, पुत्र जन्म होनि हारी ॥
कारे मूढे एक नहि छाँडै, अब ही आदि कु वारी ।
रहै न मैके जाइ न समुरे साइ के सग सोवे ॥’

इसी प्रकार और पक्तियाँ किसी दूसरे पद की है । लोक गायको ने “किसी की ईंट किसी का रोडा, भानमती ने कुनवा जोडा” के अनुसार पद को बना कर आनन्दघनजी का नाम रखकर उनका पद प्रसिद्ध कर दिया है । वास्तव मे यह पद आनन्दघनजी का नहीं है । यह पद कबीरदासजी का है । कबीर ग्रंथावली पृ० १६६ पद ३२१ बीजक शब्द ४४ ।

१०२

राग—आशावरी

अवधू वैराग बेटा जाया, याने खोज कु टब सब खाया ॥अवधू०॥

जेणे माया ममता खाई, सुख दुख दोनो भाई ।

काम क्रोध दोनो कुं खाई, खाई तृष्णा बाई ॥अवधू०॥१॥

दुरमति दादी मत्सर दादा, मुख देखत ही मुआ ।

मगल रूप बधाई बाची, ए जब बेटा हुआ ॥अवधू०॥२॥

पाप पुण्य पडोसी खाये, मान लोभ दोउ मामा ।

मोह नगर का राजा खाया, पीछे ही प्रेम ते गामा ॥अवधू०॥३॥

भाव नाम धर्यो बेटा को, महिमा वरण्यो न जाई ।

‘आनन्दघन’ प्रभु भाव प्रकट करो, घट घट रहो समाई ॥अवधू०॥४॥

(१०२) शब्दार्थ—जाया = उत्पन्न हुआ, जन्म लिया । याने = इसने । जेणे = जिसने । दुरमति = क्रुद्धि । मत्सर = ईर्ष्या, गर्व, । दादा दादी = पिता के पिता और मा । मुआ = मर गये, मृत्यु को प्राप्त हो गये । बाँची = गवाई गई, मांगलिक गाने किये । पीछे ही = तत्पश्चात् । गामा = चला गया । समाई = व्याप्त ।

यह पद मुद्रित प्रतियों में १०५वा पद है । यह पद श्री आनन्दघनजी का नहीं है । महाकवि बनारसीदासजी आगरे वाले के ‘बनारसी विलास’ में यह पद पृ० २५० पर इस प्रकार है —

मूलन बेटा जायो रे साधो, मूलन, जाने खोज कुटब सब खायो रे

॥साधो॥मूल०॥

जन्मत माता ममता खाई, मोह लोभ दोइ भाई ।

काम क्रोध दोइ काका खाये, खाई तृष्णा दाई ॥ साधो०॥१॥

पापी पाप परोसी खायो, अशुभ करम दोइ मामा ।
 मान नगर को राजा खायो, फँठ परो सब गामा ॥साधो०॥२॥
 दुरमति दादी "दादो, मुख देखत ही मूआ ।
 मगलाचार बधाये बाजे, जब यो बालक हूओ ॥साधो०॥३॥
 नाम धर्यो बालक को सूओ, रूप बरन कछु नाही ।
 नाम धरते पाडे खाये, कहत 'बनारसो' भाई ॥साधो०॥४॥

पाठकगण स्वयं निर्णय करे कि यह पद किसका है ।

१०३

राग—आशावरी

अवधू ! सो जोगी गुरु मेरा, इन पद का करे रे निवेडा ॥अव०॥
 तरुवर एक मूल बिन छाया, बिन फूले फल लागा ।
 शाखा पत्र नहीं कछु उनकुं, अमृत गगने लागा ॥अव०॥१॥
 तरुवर एक पछी दौड बैठे, एक गुरु एक चेला ।
 चेले ने जुग चुण चुण खाया, गुरु निरंतर खेला ॥अव०॥२॥
 गगन मडल मे अधविच कूवा, उहाँ हे अमीका बासा ।
 सगुरा होवे सो भर भर पीवे, नगुरा जावे प्यासा ॥अव०॥३॥
 गगन मडल मे गउआ बिहानी, धरती वूष जमाया ।
 माखन थासो बिरला पाया, छासे जग भरमाया ॥अव०॥४॥
 थड बिनु पत्र, पत्र बिनु तुं'बा, बिन जीम्या गुण गाया ।
 गावन वाले का रूप न रेखा, सुगुरु मोही बताया ॥अव०॥५॥
 आंतम अनुभव बिन नहीं जाने, अंतर ज्योति जगावे ।
 घट अन्तर परखे सोही मूरति, 'आनन्दघन' पद पावै ॥अव०॥६॥

(१०३) शब्दायं—निवेज = फाँटा, बिचार । तरवर = वृक्ष, पेड़ ।
 शब्दापत्र = टहिनियें और पत्ते । गुरु = ब्रह्म । चेन्न = चीर । जुग = चारा,
 मनार । गगन = आकाश, अकाश । घनी = घमूँन । सगुरा = नदगुगाले ।
 नगुरा = बिना गुर वाले, गुण रहित । गठजा = गाय, नातिक वृत्तियाँ ।
 मागन = मग्नान, साग्नतय । छामे = छाछ से, तिलार तय । भरमाता =
 मोहित हो गया । पट = ठठल, झून, जट । गुम्मा = फट विधेय ।

यह पद मुद्रित प्रतियो मे १८वां पद है । पद को भाषा, धंरी और
 भाव अनिव्यक्ति ने तो जग उत्तम होती है कि यह पद श्रीमदानन्दपनजी
 का नहीं हो सकता । 'घनानन्द और आनन्दपन' के सम्पादक श्री विजयनाथ
 प्रसाद मिश्र ने इस पद की टिप्पणी में इन पद को सत कबीर का लिगा है ।
 उन्होंने 'कबीर सायावली पृ० १४३ पर १६५वा पद और बीजक, पद २४,
 पर इन पद का होना लिगा है । हमारे नाम उक्त प्रथ तो है नहीं, किन्तु
 कबीर सायावली है । उनके पृ० ८४-८५ से हम यह पद नीचे दे रहे हैं—

अवबू सो जोगी गुरु मेरा या पद का करै निवेरा ॥८८॥

तरवर एक मूल बिन ठाढ़ा, बिन फूले फल लागे ।

'साखा पत्र नहीं कछु वाके, अष्ट कमल दल गाजे ॥९॥

चढ तरवर दो पछी बैठे, एक गुरु एक चेला ।

चेला रहा सो चुन चुन खाया, गुरु निरतर खेला ॥१०॥

बिन करताल पखावज वाजे, बिन रसना गुन गावै ।

गावन हार के रूप न रेखा, सतगुरु मिलै बतावै ॥११॥

गगन मडल मे उर्व मुख कुइया, जहाँ अभी को वासा ।

सगुरा होय सो भर भर पीवे, निगुरा जाय पियासा ॥१२॥

सुन्न सिखर पर गइया बियानी, धीर छीर जमाया ।

माखन रहा सो सतन खाया, छाछ जगत भर माया ॥१३॥

पछी खोज मीन को मारग, कहै कबीर दोउ भारी ।
अपरम्पार पार पुरुषोत्तम, मूरत की बलिहारी ॥६॥

इस पद मे और ऊपर के 'आनन्दघन पदावली' के पद मे बहुत साम्यता है । केवल इस पद का छठा पद और आनन्दघन पदावली का छठा पद पृथक्-पृथक् हैं । एक मे कबीर का नाम है और और एक मे आनन्दघन का नाम है । भाव भी अलग अलग है । वास्तव मे यह पद सत कबीर का ही है । इसमे भाषा और जैली कबीर की ही है । अंतिम छठा पद आनन्दघनजी का ही प्रतीत होता है । यह आनन्दघनजी के किसी अन्य पद का है, वह इस पद मे सम्मिलित कर इस पद को आनन्दघनजी का बना दिया गया है ।

१०४

राग—बेलावल

ता जोगे चित ल्याऊ रे बहाला ।

समकित दोरो शील लंगोटी, धुलधुल गांठ धुलाऊ ।

तत्व गुफा मे दीपक जोऊ, चेतन रतन जगाऊ रे बहाला

॥ ता जोगे० ॥१॥

अष्ट करम कडे की धूनी, ध्याना अगन जलऊँ ।

उपशम छनने भसम छणाऊँ, मलि मलि अग लगऊँ रे बहाला

॥ ता जोगे० ॥२॥

आदि गुरु का चेला होकर, मोह के कान फराऊँ ।

धरम सुकल दोय मुद्रा सोहै, करुणा नाद वजाऊँ रे बहाला

॥ ता जोगे० ॥३॥

इह विध योग-सिंहासन बंठा, मुगतिपुरी कू ध्याऊँ ।

आनन्दघन देवेन्द्र से योगी, बहुरि न कलि मे आऊँ रे बहाला

॥ ता जोगे० ॥४॥

(१०४) शब्दार्थ—ग्रहाला = हे प्रिय । दोरी = डोरी, रस्मी । जोऊ = जलाऊ । अण्ट करम = आठ कर्म, ज्ञानाचरणी आदि । कडे की = छाणे की, गाय भंसे के गोबर मे बनी हुई वस्तु । उपसम = निवृत्ति भाव । छनने = छानने का वस्त्र ! धरम गुकल = धर्म ध्यान और शुस्त ध्यान ।

यह पद मुद्रित तियो मे ३७वा पद है । इस पद को श्री कापडियाजी ने ककास्पद माना है । मही बात यही है कि यह पद आनन्दधनजी की भाषा और शैली से नहीं मिलता है । इस पद मे 'आनन्दधन' शब्द ही मतिभ्रम करता है । यह शब्द नाम वाची न होकर विशेषण है । इनका सम्बन्ध देवेन्द्र शब्द मे है । यह 'देवेन्द्र' ही इस पद के कर्ता मालूम पड़ते हैं । भविष्य मे 'देवेन्द्र' के प्रार पद मिलने पर ही इसका पूर्ण रूपेण निर्णय हो सकता है ।

✓ १०५

राग—सारंग

चेतन शुद्धातम कुं ध्यावो ।

पर परचे धामधूम सदाई, निज परचे सुख पावो ॥चेतन०॥१॥

निज घर मे प्रभुता है तेरी, पर संग नीच कहावो ।

प्रत्यक्ष रीत लखो तुम, श्रैसी, गहिये आप सुहावो ॥चेतन०॥२॥

यावत तृष्णा मोह है तुमको, तावत मिथ्या भावो ।

स्व सवेद ग्यान लही करवो, छंडो भ्रमक विभावो ॥चेतन०॥३॥

धुमता चेतना पतिकुं इण विध, कहे निज घर आवो ।

आतम उच्छ सुधारस पीये, 'सुख आनंद' पद पावो ॥चेतन०॥४॥

(१०५) शब्दार्थ—ध्यावो = ध्यान करो । परचे = परिचय, विभाव-
दशा मे । धामधूम = भारी हलचल, अत्यन्त कोलाहल । परसंग = दूसरे के
साथ से । यावत = जब तक । तावत = तब तक । स्व सवेद = अपनत्व की

प्रीति करना, अपने पन की अनुभूति करना । छड़ो = छोड़ो । भ्रमक = भ्रमिक, भ्रम करनेवाले । उच्छ = गन्ना, अत्यन्त मिष्ठ ।

यह पद मुद्रित प्रतियो मे ८०वा पद है । इस पद मे आनदधनजी का नाम भी नहीं है । 'आनद' शब्द देख कर ही इसे आनदधनजी का पद मान लिया गया है किन्तु इस पद मे कर्त्ता का पूरा नाम है । कर्त्ता का नाम 'सुखानद' है जो सधि विच्छेद होकर दिया मया है—“सुख आनद” । आनदधनजी ने अपने किसी भी पद मे “आनद” या ‘सुखानद’ शब्द का प्रयोग नहीं किया है । उन्होने तो केवल “आनदधन” का प्रयोग किया है । यह पद आनदधनजी की भाषा और शैली से भी नहीं मिलता है ।

१०६

राग-सारंग

चेतन ऐसा ग्यान विचारो ।

सोहं सोह सोह सोहं, सोह अणु न बोया सारो ॥चेतन०॥१॥

निश्चय स्व लक्षण अवलबी, प्रज्ञा छैनी निहारो ।

इह छैनी मध्य पाती दुविधा, करे जड-चेतन फारो ॥चेतन०॥२॥

तस छैनी कर ग्रहि ये जो धन, सो तुम सोहं धारो ।

सोह जानि दूखो तुम मोह ह्वै है समको वारो ॥चेतन०॥३॥

कुलटा कुटिल कु बुद्धि कुमता, छड़ो ह्वै निज चारो । उपाय नारो

“सुख आनंद” पदे तुम बेसी, स्व परकु निस्तारो ॥चेतन०॥४॥

(१०६) शब्दार्थ—सोह = सोह, वह मैं हूँ । अणु = छोटा, अशमात्र । बोया = दूसरा । सारो = सारभूत, श्रेष्ठतम । अवलबी = सहारा लेकर । प्रज्ञा = बुद्धि । छैनी = छैनी, पत्थर तोड़ने का लोहे का औजार । निहारो = देखो । पाती = पड़ते ही । दुविधा = दो दुकड़े ।

फारो = विभाग, फाड़ टुकड़ा, पृथक्करण । दटो = दवादो । समको = ममता का । वारो = प्रहार । चारो = उपाय, उलाज, प्रवृत्ति, आचरण करो । वेनी = बैठ कर । निस्तारो = छुटकारा, उद्धार, मुक्ति ।

यह पद मुद्रित प्रतियों में ८१ वा है । यह पद भी 'सुखानन्द' का ही है ।

— १०७

राग कल्याण

या पुद्गल का क्या विसवासा, है सुपने का वासारे ॥या०॥

चमत्कार विजली दे जैसा, पानी विच्च पतासा ।

या देही का गर्व न करना, जगल होयगा बासा ॥या०॥१॥

जूठे तन घन जूठे जोवन, जूठे हैं घर बासा ।

'आनन्दघन' कहे सब ही जूठे, साचा शिवपुर बासा ॥या०॥२॥

मुद्रित प्रतियों में यह पद ९७ वा है । यह पद भी आनन्दघन जी की भाषा और शैली से नहीं मिलता है । श्रीकापडियाजी ने इस पद को शकास्पद माना है । श्रीविश्वनाथ प्रसादजी मिश्र ने भूषरदास (दिगम्बर जैन कवि) का माना है । उनके "जैन शतक" में दस पक्तियों में यह पद हेरफेर के साथ मिलता है ।

(१०७) शब्दार्थ—विसवासा = विश्वास, भरोसा । वासा = वास-स्थान । दे = का । विच्च = बीच, मध्य । पतासा = बताशा, चीनी का बना उठाहुआ पदार्थ, बुलबुला । देही = शरीर ।

१०८

राग-वसंत

तुम ज्ञान विभो फूली बसत, मन मधुकर ही सुख सों रसत ॥तुम०॥१॥

दिन बडे भये वैराग्य भाव, मिथ्या मति रजनी घटाव ॥तुम०॥२॥

बहु फूली फली मुरुचि बेल, ज्ञाता जन समता संग केल ॥तुम०॥३॥
जानत बानी पिक मधुर रूप, सुरनर पशु आनदघन सरूप ॥तुम०॥४॥

यह पद मुद्रित प्रतियो मे १०७ वा है, इसकी भाषा और शैली भी आनदघन जी से, भिन्न है । इस पद की भाषा 'ब्रज' है जबकि आनदघन जी की भाषा 'राजस्थानी' है । यह पद 'द्यानत विलास' मे ज्यो का त्यो ५८ वा पद है , फर्क केवल इतना ही है कि इसको चतुर्थ पक्ति का आदि शब्द 'जानत' उसमे (द्यानत विलास) 'द्यानत' है वह ठीक है । 'आनदघन' शब्द देखकर ही सग्रहकर्ता ने आनदघन जी का यह पद मानकर 'द्यानत' के स्थान पर 'जानत' कर दिया है । वास्तव मे यह पद आगरा निवामी द्यानतराय जी का ही है ।

✓ १०६

राग—खमाच

तज मन कुमता कुटिल को सग ।
जाके सगते कुबुद्धि उपजत है, पडत भजन मे भग ॥तज०॥१॥
कौवे कू क्या कपूर चुगावत, श्वान ही न्हावत गग ।
खर कु कीनो अरगजा लेपन, मरकट भूषण अग ॥तज०॥२॥
कहा भयो पय पान पिलावत, विषहु न तजत भुजग ।
'आनंदघन' प्रभु काली कांबलिया, चढत न दूजो रग ॥तज०॥३॥

यह पद श्री कापडिया जी की पुस्तक मे १०८ वा पद है और श्री बुद्धिसागर जी की पुस्तक मे भूमिका मे दिया है । इन दोनो मे पाठ भेद भी है जो इस प्रकार है—

कुमता कुटिल = हरविमुखन । क्या = काहा । श्वान ही न्हावत =
श्वान नाहावत । कीनो = कहा । विषहु न तजत भुजग = विष न तजे भुजग ।
आनदघन प्रभु काली कांबलिया = आनदघन वे हे काली कवल ।

श्री कापडिया जी की पुस्तक मे "ज्यु" पाषाण वाण नहि भेदत, पीतो
भयो निषग" पक्ति और है ।

इस पद को भी श्री कापडिया जी ने महाकवि सूरदास का मानकर ही व्याख्या की है। श्री विश्वनाथ प्रसाद जी भी इसे 'सूरदास' का ही मानते हैं। वास्तव में यह पद महाकवि सूरदास का ही है। सूरनागर तथा अन्य सूरदास के पदों के संग्रह में यह पद इस प्रकार आरम्भ होता है—

‘छाडि मन हरिविमुखन को संग’

और पद की समाप्ति—“सूरदास की काली कवलिया चटत न हूँ रंग” से होती है। बीच के पद भी ऐसे के ऐसे ही हैं।

यहाँ वे पद दिये जा रहे हैं जो हमारे पास हस्तलिखित प्रतियों में तो हैं किन्तु अब तक की प्रकाशित प्रतियों में नहीं हैं। पद संख्या ११०, १११, ११२ और ११३ हमारी ‘आ’ प्रति के क्रमशः १६, १७, १८ और ८० सख्या पर हैं। पद सख्या ११४ के दोनों रूप और पद सख्या ११५ किन्हीं हस्त लिखित प्रतियों से स्व० श्री उमराव चंद जी जरगट ने एक पत्र में प्रतिलिपि कर रखी थी और पद सख्या ११६ हमारी प्रतियों में ‘अ’, ‘इ’, ‘उ’ में क्रमशः २९, ७३, ८० पर हैं। पद सख्या ११७ भी इसी प्रकार एक अलग पत्र में लिखा मिला है। ये सब ही पद महाभाग योगीराज आनंदधन जी के प्रतीत नहीं होते हैं।

कवि या लेखक आरम्भ से जो भाषा और शैली (कहने या लिखने का ढंग) अपनाता है वह अन्त तक बना रहता है। श्री आनंदधन जी ने जिस भाषा का प्रयोग अपनी चौबीसी और पदों में किया है, वह राजस्थान की है। जो शैली और भावों की अभिव्यक्ति चौबीसी के पदों में प्राप्त है, वह ही भाषा और शैली इस संग्रह के अनेक पदों में है, जिन्हें हम इन्हीं का मानते हैं। ये सम्पूर्ण नये आठ पद और श्रीमद् बुद्धिसागर सूरेश्वर जी के तीन नवीन पद श्री आनंदधन जी की शैली और भाषा से मेल नहीं खाते हैं, अतः ये इनके नहीं हैं। इनमें आनंदधन जी का नाम होने से ही आनंदधन जी के मान लेना गलती होगी। इन पदों की भाषा एक नहीं है। कहीं राजस्थानी मिश्रित है, कहीं कबीर आदि सत्त कवियों ने जिस भाषा का प्रयोग किया है, वैसी है।

श्री आनदधन जी ने जिस ढंग से चौड़ीसी और अनेक पदों में अपने भाव व्यक्त का चमत्कार दिखाया है, वह इन पदों में सर्वथा नहीं है। इन पदों में साधारण भाषाभिव्यक्ति है, अतः ये पद उनके नहीं हैं। अब प्रश्न हो सकता है कि आखिर ये पद किसके हैं ? इसके लिये स्पष्ट कुछ कहा नहीं जा सकता है। यह कार्य आगे की शोध से ही निश्चित हो सकेगा।

११०

प्रिय माहरो जोसी, हुं पीयरी जोसण कोई पडोमण पूछों जोस ।
जे पूछौ ते सगलो कहिसी, सोसौ रहै न रहै कोई सोस ॥प्रिय०॥१॥

तन धन सहज सुभाव विचारै, ग्रह युति दृष्टि विचारौ तोस ।
शशि दिशि काल कला बल धारै, तत्त्व विचारि मनि नारै रोस
॥प्रिय०॥२॥

सौण निमित्त सुर विद्या साधै, जीव धातु मूल फल पोस ।
सेवा पूजा विधि आराधै, परगासै 'आनदधन' कोस ॥प्रिय०॥३॥

(११०) शब्दार्थ—माहरो = मेरा । जोमी = ज्योतिषी । जोसण = ज्योतिषी की पत्नि । जोम = ग्रहफल । सगलो = सम्पूर्ण । सोसौ = सशय, शका । सोस = शोषण करने वाली बात, चिन्ता । तोस = सतोष । मनि = मनमें । नारै = न लावै । रोस = क्रोध । सौण = शकुन । सुरविद्या = स्वर विज्ञान । कोस = कोष, खजाना ।

१११

दग्यो जु महा मोह दावानल, उबरूँ पार ब्रह्म की ओट ।
कृपा कटाक्ष सुधारस धारा, बचै विसम काल की चोट ॥द०॥१॥

अगज अनेक करी जीय बांधी, दूतर दरप दुरित की पोट ।
चरन सरन आवत तन मनकी, निकसि गई अनादि की खोट ॥८०॥२॥

अब तो गहै भाग बड पायो, परमारथ सुनाव दृढ कोट ।
निरमल मानि सांच मेरी, कहौ, 'आनंदधन' धन सादा अतोड
॥८०॥३॥

(१११) शब्दार्थ—दग्यो = प्रज्वलित हुआ । उबर = मुक्त होना,
छूटना, निकलना । ओट = आट, शरण । बचै = बचना, रक्षा प्राप्त करना ।
अगज = मूर्खता । दूतर = दुम्नर, कठिन । दरप = दर्प, गर्व । दुरित = पाप ।
पोट = गठरी । अतोड = अटूट ।

११२

कुण आगल कहूं खाइं मीठुं, राम सनेही नुं मुखडु न दीठु ।
मन विसरामी नु मुखडुं न दीठुं, अतर जामी नुं अतर जामी नुं ॥

जे दीठा ते लागइ अनीठा, मन मान्या विण किम कहूं मीठा ।
घरणी अगास बिचै नहीं ईठा ॥कुण ०॥१॥

जोता जोतां जगत विशेषु, उण उणिहारइ कोइ न देखु ।
अणसमइयु किम माडु लेखुं ॥कुण०॥२॥

कोहना कोहना घर मे जावु, कोहना कोहना नितगुण गावु ।
जो 'आनंदधन' दरसन पावु ॥कुण०॥३॥

(११२) शब्दार्थ—आगल = आगे । दीठु = देखा । अनीठा = अनिष्ट-
कारी, अप्रिय । घरणी = पृथ्वी । ईठा = इष्ट, प्रिय । जोतां जोता = देखते
देखते । विशेषुं = परीक्षा की । उण = उस । उणिहारइ = अनुहार, समान ।
कोहना कोहना = किस किसके ।

मिलणरो बाणक आज बण्यो छै जी ॥मि०॥

देराणी जेठानी म्हारी, धधे लागी निणदल पुत्र जीण्यो छै जी

॥मि॥१॥

सास करत म्हारी पान पजीरी, आडो पडदो तण्यो छै जी ॥मि॥२॥

‘आनन्दघन’ पिया भलेही पघारे, मन मे उमाहो घणो छै जी

॥मि॥३॥

(११३) शब्दार्थ—बाणक = वनाव, वेश, अवसर । धधे = कार्य मे ।

निणदल = ननद । पुत्र = पुत्र । जिण्यो = जन्म दिया । पान पजीरी = पाने का मिष्ठान ।

सुण चरखा वाली चरखो बोले तेरो हु हु हु ।

जल मे जाया थल मे उपना, बस गया नगर मे आप ।

एक अचभा, ऐसा देखा, बेटी जाया बाप रे ॥सु०॥१॥

भाव भगतिकी रुइ मगाइ, सुरत पीजावण चाली ।

ज्ञान पीजारो पीजण बेडो, तांत पकड भणकाइ रे ॥सु०॥२॥

बावल मैरो व्याव कीजो हे, अण जाण्यो वर आप ।

अणजाण्यो वर नहि मिले तो, बेटी जाया बाप रे ॥सु०॥३॥

स.सु मरेजो नणद मरेजो, परण्यो बी मरजाय ।

एक बुढीओ नहि मरे तो तिरण चरखो दीजो बताय रे ॥सु०॥४॥

चरखो मारो रग रगीलो, पुंणी हे गुलजार ।

कातनवाली छेल छबीली, गीन गीन काढे तार रे ॥सु०॥५॥

इणो चरखामे हु हु लिख्यो हे, हुं हु लिखे नेहि कोय ।

‘आनन्दघन’ या लिखे विभुति, आवागमन नहि होय रे ॥सु०॥६॥

(गुजराती से प्रभावित)

(११४) शब्दार्थ—अचम्भा = आश्चर्य । सुरन = स्मरण, ध्यान ।
पीजावण = रुई धुनवाना । पी ।रो = रुई धुनने वाला । चावण = पिता, बाबू ।
व्याव = विवाह । अणजाण्यो = अपरिचित । परण्यो = विवाहित पति ।

उक्त पद का दूसरा रूप ११४

सुण चरखेवाली, चरखो चाले छे थारो च्युं च्युं ॥
जल जाइ थल उपनोरे, उपनी आपो आप ।
एक अचमो ऐसो देख्यो, बेटी जायो बाप रे ॥स०॥१॥
नानी थारो व्याह रचवूं, बिणजायो भरतार ।
बिणजायो वर ना मिले तो हम से तुम से प्यार ॥सु०॥२॥
सासू मरगई ससुरो मरगयो, परण्यो भी मरजाय ।
एक बुढिया यो कहै तने चरखो देवुं वताय ॥सु०॥३॥
ज्ञान ध्यान की रुइ मगाछू श्रुत पिजावण जाय ।
गुरु पिदारो पीजण देंथ्यो, तांत रही भणकाय ॥स०॥४॥
ऊची मैडी लाल किवाडी, मै वैठी कतवारो ।
सतगुरु कू ची दीनी ज्ञानकी, खुलगई धर्म दुवारो ॥सु०॥५॥
चरखो थारो रगरगोलो, पूणी है घणसार ।
'आनंदघन' कहै विधी से कातो, ज्यु उतरो भव पार ॥सुण०॥६॥

(११४ II) शब्दार्थ—नानी = छोटी बच्ची । थारो = तेरा । विण-
जायो = खरीदा हुआ । श्रुत = आगम शास्त्र । पिजावण = पिदाने के लिए ।
घणसार = बहुत तत्व वाली ।

११५

सरसती स्वामीं करोरे पसाय, हुंरे गाऊ रुडी कुल बहुरे ।
पीउडो चाल्यो छे परदेश, धर रही रुडु शीयल पालीये रे ॥१॥

हारू वारू सासरडे जाय, नानी ते धनुडी रमे ढोंगले रे ।
 नरपत परपत निशाले जाय, नानो ते पर्यापत पोढो पालणे ए ॥२॥
 बारे वरसे आव्यो रे नाह, छोकरडाने काजे टाचकडा नवी लावीओरे ।
 हु तने पुछुं सुकलीणीनार, पीउ विण छोकरडा कयां धी आवीयारे
 ॥३॥

गोत्र देवे कयों रे पसाय, सायभोरे भोन पधारीया रे ।
 एटले उठी नं भाग्यो रे पीय घन्य पनोती तुं कुल बहुरे ॥४॥
 एहनो अनुभव लेस्ये रे जेह, तेहु पामे रुडी कुल बहुरे ।
 'आनदघन' जपारे सभाय, सुणतां श्रवणे सुखहीये रे ॥५॥

(११५) शब्दार्थ—पसाय = प्रसाद, प्रसन्नता । रुडी = अच्छी ।
 पीउडो = प्रियतम, पति । घेर = घर । रुट्टु = विलाप करना । शीयल =
 शील, ब्रह्मचर्यव्रत । हारू वारू = हारफिर कर । मामरडे = समुराल । धनुडी-
 एक प्रकार का खेल । रमे = खेलना । ढोंगले = बालू मिट्टी का ऊँचा स्थान,
 टीबा । नानो = बच्चा । पोढो = सोना, शयन करना । पालणे = भूखे में ।
 नाह = नाथ, पात । छोकरडाने = बच्चा । काजे = निण । टाचकडा = खिलोने ।
 नवी = नही । सुकलीणी = मुलक्षणी, अच्छे लक्षणों वाली । कयायी = कहा से ।
 सायभो = पति । भोन = भावन, घर । 'पधारिया' शब्द 'वधारीया' भी पढ़ा
 जाता है । पधारीया = आये । वधारिया = स्वागत किया । एटले = इतने में,
 इतने ही समय में । पनोती = पाच पीढी, (पाच शुभ ग्रह या पाच अशुभ ग्रह
 का समय ।

११६

रे परदेशी भमरा मोसुं रह्यो नही जाय ॥
 भवर विलव्यो केतकी, समके फूल खुलिजाय ॥१॥
 तुम बिन मोहे कल न परत है, तलफ तलफ जोड जाय ॥२॥
 'आनदघन' प्रभु तुमरे मिलकुं आनन-कलि कुमलाय ॥३॥

(११६) शब्दार्थ—विलव्यो = लियट गया, लटक गया, चित्तलगाकर फम गया । समके = समान, बराबर । कल = चैन, आराम । आनन = मुख, चहर ।

११७

मगरा ऊपर बबुआ बोल्यो, पहुँगा आया तीन ।
 पहुणा थारी मू छा बालू, छाणा क्यो नही ल्यायो ।
 करकशा नार मिली छैजी, धन्य पियाजी थारा भाग ॥ करकशा०॥
 पहुणा आया देखिने, चूल्हो दियो बुझाय ।
 दो लात पहुँगा कै मारी, आप बैठी रीसाय ॥ करकशा०॥१॥
 मोठ वाजरी को पीसणो, ले बैठी भर सूँप ।
 अब जो पहुँगा मुझनै कहसी, तो जाय पडूँगी कूप ॥ कर०॥२॥
 घर मे घट्टी घर मे ऊँखल, पर घर पीसण जाय ।
 पाडोसण सेती बात करता, चून कूतरा खाय ॥ कर०॥३॥
 माँचो बाल्यो बरलो बाल्यो, बाली डोलाकी डाडी ।
 छपरो बाल्यो मूँपरो बाल्यो, तो न चढ्ढी इक हाँडी ॥ कर०॥४॥
 तीन पाव की सात बनाई, सात पाव की एक ।
 परण्यो डाकी सातो खागयो, हू सुलच्छनी एक ॥ कर०॥५॥
 गगा न्हाई गोमती न्हाई, विच मे आई घाटी ।
 घर मे आई जोबियो तो, अजहि न मओ भाटी ॥ कर०॥६॥
 न्हाइ घोइ बेस वणाई, तिलक कर्यो अपार ।
 सूरज सामी अरज करै छै कद मरसी भरतार ॥ कर०॥७॥
 'आनदघन' कहे सुन भाई साधू ! एह पद है सुख दाई ।
 इस पद की निन्दा करै तो नरक निगोद निसाणी ॥ कर०॥८॥

(११७) यह पद भी श्री आनन्दघन जी का नहीं है । शैली तो मिलती ही नहीं है साथ ही एक और बात है कि अन्तिम पद ८ वें की तुलना नहीं मिलती और न ऊपर के पदों से उसका कुछ सम्बन्ध प्रकट होता है । 'आनद

घन' कहे सुन भाई साधू" इस प्रकार से आनन्दघनजी ने अपने पदों में कहीं भी नहीं लिखा है। इस प्रकार के लेख तो कवीर की रचनाओं में ही मिलते हैं। भाव भी अटपटा है। यह पद श्री जरगडजी के सग्रह में एक पत्र पर लिखा हुआ मिला है।

(११७) शब्दार्थ—मगरा = पहाड़, पर्वत। कवुआ = कोवा, काक। पहुणा = अथिति। बानु = जलाऊ। छाणा = गोबर के कड़े। रीसाय = श्रोत होकर। पीसणो = पीसने के लिए रखी वस्तु। सू प = अन्न फटकने का छाज, छाजला। घट्टी = चक्की। ऊ खल = लकड़ी का बना हुआ पात्र जिसमें भूसी वाला अन्न डाल कर मूसल से कूट कर भूसी अलग की जाती है। चून = आटा। कूतरा = कुत्ता। माँचो = खाट, पलंग। बाल्यो = जलाया। वरलो = बड़-पीपल की लकड़ी। डोलाकी = दीवार की। डाडी = डडी, लकड़ी। भाटी = भट, थोड़ा, मुख्य पुरुष। कद = कव

स्व० श्रीमद् बुद्धिसागर सूरेश्वर जी के द्वारा प्राप्त नये पद (आनन्दघन पद सग्रह से)

११८

राग-वैलावल

मेरे ए प्रभु चाहिये, नित्य दरिसन पाउ।

चरण कमल सेवा करू, चरणे चित लाउ ॥मेरे॥१॥

मन पकज के मोल में, प्रभु पास बैठाउ।

निपट नजीक होरहुं, मेरे जीव रमाउ ॥मेरे०२॥

ग्रंजरजामी आगले, अंतरिक गुण गाउ।

आनन्दघन' प्रभु पास जी मै तो और न ध्याउ ॥मेरे०॥३॥

(११८) शब्दार्थ—मोल में = महल में। निपट = मिलकुल। नजीक = नेकट, पास। रमाउ = रमणकराऊ। आगले = सम्मुख, आगे। अंतरिक = हृदय से।

११६

निरजन वार मोय कैसे मिलेंगे
 दूर देगुं में दरियाहुं गर उंची वादर नीचे जमी युं तने ॥निर॥१॥
 धरती में घड़ता न पिछानुं, अग्नि नहु तो मेरो देही जले निर॥२॥
 आनंदघन कहै जस मुनो जाना, ये ही मिले तो मेरो फेरो टने
 ॥निर॥३॥

(११९) शब्दार्थ—हु गर = पहाड़ । तने = नीचे । घड़ता = प्रवेश
 कर । पिछानु = पहिना । देही = पत्नी । फेरो = गगन में धारागमन,
 जन्म-मरण का चक्र । टने = दूर हो जावे । जम = पगोविजयजी

१२०

राग—आशावरी

अब चलो संग हमारे, काया चलो संग हमारे ।
 तोये चहोन यत्नकरी राखी, काया अब चलो० ॥१॥
 तोये कारण मे जीव सहारे, बोले जूँठ अपारे ।
 चोरी करो पर नारी सेवो जूँठ परिग्रह धारे ॥काया०॥२॥
 पट आनूपण सुंघा चुआ, अशनपान नित्य न्यारे ।
 फेर दिने खट रस तोये सुन्दर, ते सब मल कर डारे काया०॥३॥
 जीव सुणो या रीत अनादि, कहा कहत बारबारे ।
 मे न चलूंगी तोये संग चेतन, पाप पुण्य दोष लारे ॥काया०॥४॥
 जिनवर नाम सार मज आतम, कहा भरम संसारे ।
 सुगुरु वचन प्रतीत भये तब, 'आनंदघन' उपगारे ॥काया०॥५॥

(१२०) शब्दार्थ—पट = वस्त्र । सुंघा = सुगन्धित पदार्थ । चुआ =
 चोवा चटन, इत्र । अपान पान = खाने पीने की वस्तु । दिने = देने, दिये ।
 मल = विंठा । लारे = पीछे ।

१२१

हुं तो प्रणमुं सद्गुरु राया रे, माता सरसनी वदु पाया रे ।
 हुं तो गाछं आतमराया, जीवन जी बारणे मत जाजोरे ॥
 तुमे घर बैठा कमावो, चेतनजी बारणे मत जाजो रे ॥१॥
 तारे बाहिर दुर्गति राणी रे, केता शुं कुमति कहेवाणी रे
 तु ने भोलवी बाधसै ताणी ॥जीवन जी० ॥२॥
 तारा घरमा छे त्रण रतन रे, तेनुं करजे तुं तो जतन रे ।
 अे अखूट खजानो छे घन्न ॥जी०॥३॥
 तारा घरमां बैठा छे धुतारा, तेने काढो ने प्रीतम प्यारा रे ।
 अेहथी रहोने तुमे न्यारा ॥जी०॥४॥
 सत्तावन ने काढो घरमा बैठा थी रे, त्रेत्रीश ने कहो जाये इहा थी रे ।
 पछी अनुभव जागशे माहे थी रे ॥जी०॥५॥
 सोल कषाय ने दिओ शीख रे, अढार पापस्थानक ने मगावो भीख रे
 पछे आठ करमनी शी बीक ॥जी०॥६॥
 चार ने करो चकचूर रे, पाचमी शु थाओ हजूर रे ।
 पछे पामो आनद भरपूर ॥जी० ॥७॥
 विवेक दीवे करो अजुवालो रे मिथ्यात्व अधकार टालो रे ।
 पछे अनुभव साथे म्हालो ॥जी०॥८॥
 सुमति साहेली शु खेलो रे, दुर्गतिनो छेडो मेलो रे ।
 पछे पामो मुक्तिगढ हेल्लो ॥जी०॥९॥
 ममता ने केम न मारो रे, जिती बाजी काई हारो रे ।
 केम पामो भवनो पारो ॥जी०॥१०॥
 शुद्ध देवगुरु सुपाय रे, मारो जीव आवे काई ठाय रे ।
 पछे 'आनदघन' मम थाय ॥जी०॥११॥

(१२१) यह पद श्री नाराभाई मण्ठाल ताय द्वारा सम्पादित "श्री आनन्दधन पंच स्तोत्रम्" नामक पुस्तक में आभात उद्धृत किया गया है। पद की भाषा विरहून गुजराती है, जबकि श्री आनन्दधनजी भाषा मभी परो में राजस्थानी है। अतः निश्चयपूर्वक कहा नहीं जा सकता कि प्रस्तुत पद उन्हीं का है अथवा किसी अन्य का। उस पद का राजस्थानी रूप पाण्य में पद ही निश्चय हो सकता है।

पांच समिति-ढाल १

१ इर्धा समिति

दोहा— पंच महाव्रत आदरो, आनय करो विचार ।

अहो अहो मुक्त प्रत्यक्ष थयो, धन्य धन्य जयतार ॥

विनती अवधारो रे, इरियाये चालो रे, शक्ति संभालो आत्म स्व-
नायनी रे ॥१॥

इरिया ते कहिये रे, मति नुं नेट सहिये रे, पुंठ तव चाली पुमती
संग थी रे ॥२॥

द्रव्य थी पण सार रे, किलामणा लगार रे, रते नवि ऊपजे हवे पर
प्राण न रे ॥३॥

मुनि भारग चालो रे, द्रव्य नाव सु म्हालो रे, आतम न उजवालो
मय-दय-चक्रथी रे ॥४॥

एम सुमति गुण पामी रे, परभाव न चामी रे, कहै हवै स्वामी "आनद-
धन" ते थयोरे ॥५॥

पांच समिति की पांचो ढालें श्री आनन्दधन जी की ही हैं। इसमें षष्ठा की कोई गुंजाइश नहीं है। स्त्र० श्री उमरावचन्दजी ने ये ढालें फर्हा से ली इसका कोई उल्लेख नहीं मिलता। ये ढालें श्री अगरचन्दजी ना हटाने 'श्रीमद्देवचन्द्र सज्जाय माला भाग १ में प्रकाशित कराई हैं। शुद्ध पाठ भेद हैं वह यहाँ दिया जाता है।

(ढाल १) पाठातर— करो = करे । मुक्त = हु । प्रत्यक्ष थयो = थयो प्रत्यक्ष । धन्य-ग्रन्थ = धन धम । इरिया ... भेट लाहियेरे के आगे पाठ है—
‘निज लक्ष गहियेरे, गमनागमन महिरे ॥२॥

‘पुठ . सगथी रे’ से पूर्व—‘सुमति जव भाली रे, तव लागी प्यारे रे ॥३॥—पाठ है । सुमति = मुनि । स्वामी = स्वामी रे । उजवालो = उगारो रे । श०-अवधारो = ध्यान पूर्वक ग्रहण करो । पुण्ठ = पीछा । वाली = जलाकर, त्याग कर । किलामणा = तकलीफ, कष्ट । लगार किंचित भी । म्हालो = आनन्द से चलो । उजवालो = उज्ज्वल करो । भव-दव = ससार रूपी दावाग्नि । वामी = बाये देकर, दूर कर ।

ढाल २

२ भाषा समिति

बीजी समिति सामलो, जयवता जी, भाषा की इण नामरे गुण-
वताजी ॥

भाखे भाषण स्वरूपनु जय० रूपी पदारथ त्याग रे गुणवताजी ॥१॥

निज स्वरूप रमणे रह्या जय०, नवी परनो प्रचार रे गुण० ॥२॥

भाषा समिति थी सुख थयो रे जय०, ते जाने मुनिराय रे गुण० ॥३॥

ज्ञानवत् निज ज्ञान थी जय०, अनुभव भाषक थाय रे गुण० ॥४॥

भाषा समिति स्वभाव थी जय०, स्व-पर विवेचन थाय रे गुण० ॥५॥

हवे द्रव्य थी पण महामुनि जय०, सावद्य वचननो त्याग रे गुण० ॥६॥

सावद्ये विरम्या जे मुनि, जय०, ते कहिये महाभाग रे गुण० ॥७॥

पर-भाषण दूरे करी जय०, निज स्वरूपने भास रे गुण० ॥८॥

‘आनन्दधन’ पद ते लहे, जय०, आत्म ऋद्धि उल्लास रे गुण० ॥९॥

(ढाल २) पाठा-त्याग रे = वामरे । रह्या = चञ्चा । थयो = थयु राय = सार । शब्दार्थ — बीजी = दूनरी । सामली = सुनो । भाषक = बोलने वाला । विवेचन विचार करना । हवे = अब । सावद्य = पाप युक्त कार्य । विरम्या = रुकना ।

३-एषणा समिति

ढाल ३, (राग बंगालो-राजा नहीं...)

त्रिजु समिति एषणा नाम, तेणे दीठो आनदघन स्वाम, चेतन सांभलो ।
जब दीठो आनंदघन वीर, सहज स्वभावे थयो छै घोर ॥

॥ चेतन सामलो ॥१॥

वीर थई अरि पूठे धाय, अरि हतौ ते नाठो जाय, गयो आमलो ।
वीरजी सन्मुख कोई न थाय, रत्न त्रय सुं मलवा जाय ॥चे०॥२॥
अरि बल हवे नथी कांई रे, निज स्वभाव मां म्हात्यो विशेष ॥चे०॥
निरखण लाग्यो निज घर माय, तब विसामो लीधो त्याय ॥चे०॥३॥
हवे पर घर मां कदिय न जाऊ, परने सन्मुख कदिय न थाऊ ॥चे०॥
एम विचारी थयो घर राय, तब पर परणति रोती जाय ॥चे०॥४॥
मुनिवर करणारस भंडार, दोष रहित हवे ले छै आहार ॥चे०॥
द्रव्य थकी चाले छै एम, पर परणति नो लीधो नेम ॥चे०॥५॥
द्रव्य भाव सुं जे मुनिराय, समिति स्वभाव मां चाल्या जाय ॥चे०॥
'आनदघन' प्रभु कहिया तेह, दुष्ट विभाव ने दीधो छेह ॥चे०॥६॥

(ढाल ३) पाठा०-त्रिजु = त्रीजी । तेणे = तिणे । वीरजी = वीररी ।
अरिकाइरे = अरिनुवल हवे नथी काइ रेण । कहिया = कहिए ।

शब्दार्थ—त्रिजु = तीसरी । दीठो = देखा । पूठे = पीछे । धाय =
दौडना । हतौ = था । नाठो = दौडना । विसामो = विभ्राम । त्याय = बहा ।
कदिय = कभी । नेम = नियम । छेह = छिटकाना, दूर करना ।

४ आदान-निक्षेप समिति

ढाल ४ (जगत गुरु हीरजी रे...)

चौथी समिति आदरो रे, आदान निखेवरण नाम ।
आदान ने जे आदर करे रे, निज स्वरूप ने तेम ।

स्वरूप गुण धारजो रे, धारजो अक्षय अनत, भविक दुख वारजो रे

॥१॥

निखेवणा ते निवारवु रे, पर वस्तु बलि जेह ।

तेह थकी चित्त बालवु रे, करवा धर्म सु नेह ॥स्वरूप॥२॥

धर्म नेह जब जागियो रे, तब आनद जनाय ।

प्रगट्यो स्वरूप विषे हवे रे, ध्याता ते ध्येय थाय ॥स्वरूप०॥३॥

अज्ञान व्याधि नसाडवा रे, ज्ञान सुधारस जेह ।

आस्वादन हवे मुनि करे रे, तृप्ति न पामे तेह ॥स्वरूप०॥४॥

स्वरूप मा जे मुनिवरा रे, समिति सु धरे स्नेह ।

सुमति स्वरूप प्रगटावीने रे, दीधो कुमति नो छह ॥स्वरूप०॥५॥

काल अनादि अनत नो रे हतो सलगण भाव ।

ते पर पुद्गल थी हवे रे, विरक्त थयो स्वभाव । स्वरूप॥६॥

द्रव्य भाव दोय भेद थी रे, मुनिवर समिति धार ।

‘आनदघन’ पद साधसे रे, ते मुनि गुण भंडार ॥स्वरूप०॥७॥

(ढाल ४) पाठा०—इसमे पाठ भेद नहीं है ।

शब्दार्थ—तेम = तब । निवारवु = दूर हटाना, अलग करना । बालवु = अलग करना । नसाडवा = नाश करने के लिए । आस्वादन = स्वाद लेना, अनुभव करना । सलगण = सलग्न, जुड़ा हुआ । हतो = था ।

५ पारीठानशिया समिति

ढाल ५, (रूडा राजवी, ए देशी)

समिति पचमी मुनिवर आदरो रे, उन्मारग नो परिहार रे, सुधा
साधु जी ।

मुनि मारग रूडी परे साधजो रे, पर छोडी ने निज सभार रे

॥सुधा०॥१॥

पारिठावणिया नामे वली जे कह्युं रे, ते तो परिहरवो परभाव रे
॥सुधा०

आदर करवो निज स्वभाव नो रे, ए तो अकल स्वभाव कहेबाय रे
॥सुधा०॥२॥

पर पुद्गल मुनि परठवे रे, विचार करी घट मांय रे ।सुधा०।
लोक सजा ने मुनि परिहररे, गति चार पछे वोसिराय रे
॥सुधा०॥३॥

अनादिनो सग बलि जे हतो रे, तेनो हवे करे मुनि त्याग रे सुधा०।
विकल्प ने सकल्प ने टालवारे, बलि जे थया उजमाल रे ॥सुधा०॥४॥
अनाचीर्ण मुनि परठवे रे, ते जाणी ने अनाचार रे ।सुधा०।
आचार ने बलि जे मुनि आदरे रे, कर्त्ता कार्य स्वरूपी थाय रे
॥सुधा०॥५॥

खट् द्रव्यनु जाणपणु कह्युं रे, ते जे जाणे आप स्वभाव रे ।सुधा०।
स्वभावनु कर्त्ता बलि जे थयो रे, ते तो अनवगाही कहेबाय रे
॥सुधा०॥६॥

सुमति सु हवे मुनि म्हालता रे, चालता समिति स्वभावरे ।सुधा०।
कुमति थी दृष्टि नहि जोडत रे, रे, वली तोडता जे विभाव रे
॥सुधा०॥७॥

पर परणति कहे सुण साहेबा रे, तमे मुझने मूकी केमरे ।सुधा०।
कहो मुनि कणण अपराधथी रे, तमे मुझने छोडी एम रे
॥सुधा०॥८॥

मे म्हारो स्वभाव नहि छोडियो रे, नथी म्हारो कोई विभाव रे
॥सुधा०॥

पंचरंगी माहरू स्वभाव छं रे, तेने आदरुं छूं सदा काल रे

॥सुधा॥६॥

वर्ण गंध रसादि छोड़ू नहीं रे, तो श्यो अंगगुण कहेनाय रे ।सुधा॥
कदी अगर स्वभाव न आदरु रे, सडन पडन विघ्वासन न छं डाय रे

॥सुधा०॥१०॥

सिद्ध जीवथी अनंत गुणा कह्या रे, म्हारा घरमां जे चेतन राय रे

॥सुधा०॥

ते सधला म्हारे बस थई रह्या रे, तम थो छोडी ने केम जवाय रे

॥सुधा०॥११॥

तब मुनिवार कहे कुमति सुणो रे, थारु स्वरूप जाण्युं आज रे ।

थारा स्वरूप मा जिम तू मगन छं रे, म्हारा स्वरूप मां थयो हूं
आज रे ॥१२॥

म्हारु स्वरूप अनन्त मे जाणियु रे, ते तो अचल अलख कहेवाय रे ।

सुमति थो स्वभाव मारगे रभूरे, थारा सामू जोयू केम जाय रे ॥१३॥

थारे म्हारे हवे नहीं बने रे तमे तमारे घरे हवे जाओ रे ।

आदला दहाडा है बालपणे हतो रे, हवे पण्डिम वीर्य प्रगटायो रे

॥१४॥

सुमति सुं मे आदर मांडिओ रे. ए तो बहु गुणवती कहेवाय रे ।

सुमतिना गुण प्रगट पणो रे, मे तो लीधो उपयोग मांय रे ॥१५॥

सांभल सुमति ना गुण कहूं रे, जे अचल अलखण्ड रहेवाय रे ।

स्थिरतापणु सुमति मां घणो रे, तुज मां तो अस्थिरता समाय रे

॥१६॥

थारा सुख तो हवे में जाणियुं रे, दुख दायक सदा काल रे ।

थारा सुख विभाव कहेवाय छे रे, नही पुण्य-पापनुं ख्याल रे ॥१७॥
 ज्ञानी ते एहने सुख नहि कहे रे, सुख तो जाण्यु एक स्वभाव रे ।
 थारा पूठे पड्या ते तो आघला रे, भव-कूप मां पड्या सदाय रे ॥१८॥
 थारुं स्वरूप मे बहु जाणियुं रे, तू तो जंड स्वरूप कहेवाय रे ।
 जंडे पणू प्रगट मे जाणियु रे, तूं तो पर पुद्गल मां संमाय रे ॥१९॥
 ते नो विवरो प्रगट हवे साभलो रे, समारं समुद्र अथाह रे ।
 तृष्णा रूप-जल ते मध्ये घणो रे, पण पीछे तृप्ति न थाय रे ॥२०॥
 ते समुद्रनो अधिष्ठायक बलि रे, ते तो नामे मोह भूपाल रे ।
 तेना प्रधान बलि पच छे रे ते तले त्रेवीस छंडी दार रे ॥२१॥
 राजधानी एवी ते मेल बी रे, धर्मराय नू लूटे धन संच रे ।
 चाह्य धर्मी जो एनै आदरे रे, ते ने मोलवे ते छंडी दार रे ॥२२॥
 बस करी सोपे मोहराय ने रे, मोह करावे प्रमाद प्रचार रे ।
 ते थी जाये नरक निगोद मां रे, तिहां काल अनादि गमाय रे ॥२३॥
 हद धर्मी एथी नहीं चले रे जेणे कीधा क्षायक भाव रे ।
 प्रमादी ने मोह पीठे घणो रे, अप्रमादी धरे नहीं जाय रे ॥२४॥
 तेणे पच महाव्रत आदर्या रे, छोड्या सर्व अनाचार रे ।
 आचार थी हूँ हवे नहीं चालू रे, सुण मुज चित्तना अभिप्राय रे ॥२५॥
 कुंमति जो कहूँ तुमने एटलू रे, म्हारा सर्वर्षी छे अनन्त काय रे ।
 ते सवने दास पणू दियो रे ते साले छे मुज चित्त माय रे ॥२६॥
 श्यु कीजे पूठ ते नहि करवे रे, तो पण मुजने दयां थाय रे ।
 ते थी देशना बहुविद करू रे, जिहां चाले म्हारो प्रयास रे ॥२७॥
 चेतन जी ने बहु परे प्रीछवुं रे, तेने वनावू स्थिर वास रे ।
 ते तो थारे बस करी न होवे रे, ते ने वोसिरावी शिव जाय रे
 धर्मरायनी आणने अनुषरे रे, ते तो "आनन्दघन" महाराय रे । २८॥

(ढाल ५) पाठान्तर—भमिति पचमी = पचमी भमिति । अनाचीर्ण
= पर आकर्षण । वलिजे = वली । स्वभावनु = स्वभानो ।

नोट—सातवे पद के पश्चात् छपी पुस्तक मे “उपसंहार” शब्द है ।
साहेवारे = साहिवारे । तमे मुक्ने छोडी = मुभने छ छोटी । छोडिया रे =
छाडियो रे । कोई = काइ । पचरंगी = छेरे = पचरंगी जे म्हारु स्वरूप छेरे ।
वर्ण....नही रे = वर्ण गव रस फसं छोडु नहि रे । सडन = सडण । पडन =
पडण । त्रिध्वसन = विधम । जीवथी = जीवोथी । तमथी = तो तुमथी ।
थारु = तारु । आज रे = दगावाज रे । थारा = तारा । स्वरपमा = स्वरूपे ।
मारगे रमु रे = घरे रमु रे । थारा = तारा । तमे तमार = तुम तुम्हारे ।
आटला दहाडा = आज लगी । प्रगटाय रे = प्रगटाय रे । रहेवारे = कहेवाय रे ।
घणो रे = घणु रे । तुज = तुझ । थारा = तारा । हवे मे = मे हवे । जाणियु
रे = जाणिया रे । दुख काल रे = छे किपाक फल समहाल रे । थारा सुख..
ख्यात रे = तेथी ते विभाग कहेवाय छे रे पुण्य पाप नाटक नो ख्याल रे ।
जानी ते एहने = जानी एहने । नहि = नवी । सुख तो = सुख । जाण्यु एक =
जाण्यु मे एक । थारा = तारी । पूठे = पुठे । ते तो = ते । पड्या सदायरे =
थया गरकाव रे । थारु = तारु । तू तो जड स्वरूप = जड सगे तू जड ।
प्रगट हवे साभनो रे = प्रगट साभलारे । ससार = आ ससार । तृणा रूपजल
= तृणा-जल । घणो रे = घणु रे । न = नव । ते तो = ते । प्रधान = मित्र
प्रधान । २१ वे पद के बाद छपी पुस्तक मे इम प्रकार पाठ है = राजधानी ते
तेवीसने भालवीरे, तेनी खबर राखे जण पचरे” । भोलवे = भोलेवे । ते =,
सवि । ते थी जाये नरक निगोदमा रे = पछी नाखे ते नरक निगोदमा रे । अनादि
= अनतो । नहि जाय रे = नवि चर रे । तेणे = तिणे । छोड्या = बलि
छोड्या । नहि = नवि । मुज चितना अभिप्राय रे = मुझ हृदय विरतत रे ।
छै अनन काय रे = जीव अनन्त रे । पूठ ते नहि करवे रे = ते पुठ नवि फेरवे
रे । देशना = हु देशना । बतावू = बतावु छु । करि = फरी । तेने = तने ।
अतिम पद के अत मे यह लेख और है—“तिहो तुझ थी नवि पहुचाय रे ।

शब्दार्थ = उनमारग = उनमार्ग कुमार । पगिहरो = छोटी । म्ही परे = नलि प्रकार मे । अकल = स्वप्न, मुन्दर । बोगिराय = छोटना । उजमान = उज्ज्वल । घनावीर्ण = जिमका आचरण न करने योग्य हो, अशुभाचार । अनघगाही = नहीं ग्रहण करने वाला । म्हामना = आनन्द पूर्वक चढते हुए । मूगी = छोटी । द्यो = यो । कदो = कभी । केम = कैम । घाम = तेरा । आटना = दतने । दहाटा = दिन । पूठे = पीछे । त्रिपरो = धोरा, विस्तार मे वर्णन । अवाह = अनीम । पव = पाँच इन्द्रिय-श्रोत्र, जघु, घ्राण, रस और स्पर्श इन्द्रिय । त्रेवीन = त्रेवीन, पाच इन्द्रियों के त्रेवीन विषय । मंनरे = मन्त्र करके, एकत्रित करके । मोन्वे = जागृत करके । पट्णू = दतना । श्रीछ्णू रे = प्रदन करना ।

श्री आदिजिन स्तवन*

राग-प्रभाती

आज म्हारे चशर मंगल चार ।
देहयो में दरस सरस जिनको सोभा सुन्दर सार ॥आज०॥१॥
छिन छिन जिन मनमोहन अरची, घनकेसर घनसार ।
धूप उखेवो करो आरती, मुख बोलो जयकार ॥आज०॥२॥
विवध भात के पुष्प मगावो, सफल करो अयतार ।
समवसरण आबीसर पूजी, चौमुख प्रतिमा च्यार ॥आज०॥३॥
हीर्य धरी बारह भावना भावो, ए प्रभु तारण हार ।
सकल सध सेवक जिनजी को, 'आनन्दघन' अवतार ॥आज०॥४॥

चौबीसे तीर्थंकर नुं तवन*

ऋषभ जिनेसर राजीउ मन भाय जुहारो जी ।
प्रथम तीर्थंकर^१ पति राजीउ^२ परिगह परिहारो जी ॥१॥

विजयानन्दन वदीए, सब पाप पलायजी ।
 जिम सूस्थर^३ नदीए, सुरनर मन भाय जी ॥२॥
 सभव भव-भय टालतो, अनुभव भगवत जी ।
 मलपति गज-गति^४ चालतो सेवे सुर नर सतजी ॥३॥
 अभिनन्दन जिन जयकर, करुणा^५ रस धार जी ।
 सुगति सुगति नायक वरु मव मदन निवार जी ॥४॥
 सुमति सुमत^६ दातारु, हुँ^७ प्रणमु कर जोडि जी ।
 कुमति कु मति परिहार कु, अन्तराय परि छोडि^८ जी ॥५॥
 पदम प्रभु प्रताप सू परि वादि विभगी जी ।
 जिम रवि-केहरि व्याप सू अन्धकार मतग जी ॥६॥
 श्री सुपास निज^९ वास ते, मुक्त पास निवास जी ।
 कृपा करि निज दास नेइ, दीजइ सुखवास जी । ७॥
 चद्र प्रभु मुख चदलो, दोठां सब सुख थाय जी ।
 उपसम रस भर कदलो दुख^{१०} दालिद्र जायजी ॥८॥
 सुविधि सुविधि विधि, दाखवइ राखइ निज पासजी ।
 नवम अठम विधि दाखवइ^{११}, केवल प्रतिभास जी-॥९॥
 सीतल सीतल जेम^{१२} अमी, कामित फलदाय जी ।
 भाव सु तिकरण सुध नमि, भवयण निरमाइ जी ॥१०॥
 श्री श्रेयांस इग्यारमो, जिनराज विराजै जी ।
 ग्रह नवि पीडइ, बारमो जस सिर परे गाजे जी ॥११॥
 वासपूज वसु पूज्य नरपति कुल-कमल दिनेश जी ।
 आस पूरे सुरनर^{१३} जती, मन तणीय जिनेश जी ॥१२॥
 विमल विमल आचारनी, तुम्ह शासन चाह जी ।
 घट पट कट निरधार नइ, जिम दीपइ उमाहजो ॥१३॥

*ये दोनो स्तवन श्री अगर चंद जी नाहटा दीकानेर के संग्रह से लिये गये हैं । १ तीरथि । २ जागियो । ३ सुख सुचिर । ४ पति । ५ करुणी । ६ मुर्गात । ७ कू । ८ विछोड । ९ त्यजिवास नई । १० दुष्ट । ११ नाखवै । १२ जिन । १३ नरे । १४ भव । १५ धारि । १६ दातार । १७ सुवार । १८ तजी त्रिपदी जस सारजी । १९ कामना । २० नाथ स । २१ दीजीयै । २२ आल । २३ बेखियै ।

हरिश् चन्द्र ठेलिया

15, नवजीवन उपवन,

मोती झू गरी रोड, जयपुर-4

आनन्दघन-चौवीसी

श्री आनन्दघन चौबीसी स्तवन

श्री ऋषभ जिन स्तवन (१)

(राग मारु. करम परोक्षा करण कुंवर चल्पो, ए देसी)

ऋषभ जिणेसर प्रीतम माहुरो, श्रीर न चाहूँ कत ।
 रीह्यो साहव सग न परिहरे, भांगे सादि अनन्त ॥ऋ०॥१॥
 प्रीत सगाई जग मा सह करे, प्रीत सगाई न कोय ।
 प्रीत सगाई निरुपाधिक कहो रे, सोपाधिक धन खोय ॥ऋ०॥२॥
 को कन्त कारण काढ मक्षण करे मिलस्यु कत नै घाय ।
 ए मेलो नवि कदिये सभवे मेलो ठाम न ठाय ॥ऋ०॥३॥
 कोइ पति रजन प्रति घणुं तप करे, पति रजन तन ताप ।
 ए पति रंजन में नवि चित धर्यु, रजन धातु मिलाप ॥ऋ०॥४॥
 कोइ कहै लीला ललक अलख तणी, लख पूरे मन आस ।
 दोष रहित नै लीला नवि घटे, लीला दोष विलास ॥ऋ०॥५॥
 चित्त प्रसत्ति पूजन फल कह्यु, पूजि अलखित एह ।
 कपट रहित थई आतम अरपणा, 'आनन्दघन' पद रेह ॥ऋ०॥६॥

(१) वाठान्तर—करम. चाल्यो के स्थान पर 'आज नेहजोरे दीसे नाहलो (अ) । चाहूँ = चाहुरे (अ, ऊ) रीह्यो = रीह्यो (इ) साहव = साहिव (अ, आ, ई, उ, ऊ) । जगमा = जग माहि (अ), कही (मे) भी देया जाता है। प्रीत = प्रीति (अ, आ,) । करे = करइ (अ, आ,) । को = कोई (अ, आ, ऊ), कोइक (उ) । काढ = काठ (अ,) । मिलस्यु = मिलस्यु (अ, इ, ई,) । नै = ने (आ, इ, ई, उ,) कदिये = कहीइ (अ,) कहिये (आ, इ, उ, ऊ,) । ने = ने

(अ) । धर्गुं = धरा (अ), धरा (आ, उ) धरा (ऊ) । रजन = रज (अ, आ,) ।
 धर्यू = कही कही धर्यो भी पाठ है । धातु=धात (अ,) ललक=अलख (इ, ई,
 उ, ऊ) । लीला नवि=लीला किम (अ, आ,) । रहित नै = रहित मे (आ, इ, ई,
 प्रसत्ति = प्रसन्न (आ, इ, ई, उ, ऊ) । कह्यू = कहयुं (अ, इ, उ,) पूजि =
 पूज (अ, आ, इ, ई, ऊ) । थई = थइ (ऊ) ।

शब्दार्थ—प्रीनम = अत्यन्त प्रिय स्वामी । कत = पति, स्वामी । रीक्यू
 = प्रसन्न हुआ । परिहरै = छोड़ना, त्यागना । निरुपाधिक=उपाधि रहित;
 अलौकिक । सोपागिक=उपाधि सहित । को = कोई । काण्ट = काठ, लकड़ी ।
 धाय = दौड़कर । कदिये=कभी भी । ठाम = स्थान । ठाय = स्थिति ।
 रंजन = प्रसन्न करना । ललक = उत्कट अभिलाषा । प्रसत्ति = प्रसन्नता । रेह-
 = रेखा, चिन्ह, लक्षण ।

अर्थ—शुद्ध चेतना का अपनी सखी श्रद्धा के प्रति वचन—

श्री कृष्णभदेव जिनेश्वर मेरे प्रियतम हैं, इसलिये मैं अब और किसी
 दूसरे को अपना स्वामी बनाने की इच्छा नहीं करती हूँ । प्रसन्न हुये मेरे ये
 स्वामी मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे । मेरे इस प्रसन्न हुये स्वामी के सम्बन्ध
 की आदि तो है किन्तु अत नहीं है अर्थात् मेरा और इनका साथ अब छूटने
 वाला नहीं है, अनन्त काल तक रहने वाला है ॥१॥

ससार मे प्रेम-सम्बन्ध तो सब ही करते हैं किन्तु वास्तव मे वह कोई
 प्रेम-सम्बन्ध नहीं है । मेरा (शुद्ध चेतना का) प्रेम सबंध तो निरुपाधिक है
 उपाधि रहित है । और ससार मे जो प्रेम-संबन्ध है वह उपाधि सहित है और
 आत्म ऋद्धि को खोनेवाला है—विनाश करने वाला है ॥२॥

ससार मे प्रेम सबंध के कारण कोई स्त्री अपने पति की मृत्यु पर
 उसकी चिता के साथ जल जाना चाहती है और आशा करती है कि इस तरह

सहगमन से पति के साथ शीघ्र मिलन हो जावेगा । किन्तु मिलन का कोई निश्चित स्थान न होने के कारण इस प्रकार कभी संभव नहीं है ॥३॥

कोई पति को प्रसन्न करने के लिये अनेक प्रकार के उग्र तप करती है और समझती है कि शरीर को तपाने से ही स्वामी प्रसन्न होंगे । इस प्रकार से मिलाप की इच्छा तो शारीरिक घातु (तत्त्व) के मिलाप की इच्छा है । शुद्ध चेतना करती है, इस प्रकार से पति को प्रसन्न करना मैंने कभी सोचा ही नहीं । वास्तव में पति को प्रसन्न करने का तरीका तो घातु मिलाप की तरह है । जिस प्रकार घातु (सोना-चादी) मिल कर, एक रस हो जाता है उसी प्रकार पति-स्वामि को प्रसन्न करने के लिये उसकी प्रकृति में अपने आप को मिलाकर-समर्पित कर, एक रस हो जाना है ॥४॥

“प्रकृति मिले मन मिलत है, अनमिल ते न मिलाय ।

दूष दहि सो जमत है, काँजी ते फटि जाय ॥”

कितने ही लोग कहते हैं कि ईश्वर की यह लीला है—क्रीडा है वह सब की इच्छाओं को जानता है और उन इच्छाओं को जानकर सब की आशाओं वह पूर्ण करता है । शुद्ध चेतना इस प्रकार कहती है दोष रहित परमात्मा में यह लीला-क्रीडा संभव नहीं होती क्योंकि लीला तो दोनों की रंग-भूमि है ॥५॥

पति की चित्त-प्रसन्नता ही पति-भक्ति का फल है । यह सेवा (पति को प्रसन्न रखना) ही अखण्डित पूजा—भक्ति है । कपट रहित होकर भिन्न-भाव त्याग कर अपने आपको पति के समर्पण कर देना ही भगवान में चित्तवृत्ति को लीन करना ही—आनन्दघन के समूह-मोक्ष पद की रेखा है । अर्थात् अनन्त सुखों के प्राप्त करने का मार्ग है ॥६॥

श्री अजित जिन स्तवन (२)

(राग आसावरी—म्हारो मन मोहयो श्री विमला चले रे, ए देशी)
पंथडो निहालुं बीजा जिन तणु , अजित अजित गुण धाम ।
जे तं जीत्या तिण हैं जीतियो, पुरुष किस्सुं मुक्त नाम ॥५०॥१॥

चरम नयन करि मारग जोवतो, भूल्यो संयल संसार ।
 जिण नयने करि मारग जोइये नयण ते दिव्य विचार । ५०॥२॥
 पुरुष परम्पर अनुभव जोवता अधो अध पलाय ।
 वस्तु विचारै जो आगमै करी, चरण धरण नहीं ठाय ॥५०॥३॥
 तर्क विचारै वाद परम्परा, पार न पहुचै कोय ।
 अभिमत वस्तु वस्तु गते कहै ते विरला जग जोय ॥५०॥४॥
 वस्तु विचारै दिव्य नयण तणो विरह पड़्यो निरधार ।
 तरतम जोगे तरतम वासना वासित बोध अधार । ५०॥५॥
 काललब्धि लहि पंथ निहालस्यु ए आसा अवलम्ब ।
 ए जान जीवै जिनजी जाणज्यो, 'आनन्दधन' मत अम्ब ॥५०॥६॥

(२) पाठान्तर—गहारो विमला चले रे = जिन प्रतिमाहो-एहनी
 ढाल (अ) पथडो तणु = वाटडी विलोकू रे वीजा जिन तणी रे (कही-
 कही) । निहालू = निहालो (अ) तणु = तणो (अ, आ, उ, ऊ) । तै = तिणो
 (अ) । जीतियो = जीतीयउ (अ) । किस्यू = स्यु (अ) मुभ = माहरो (अ)
 जोवतो = जोई हो (अ), जोवता (इ, ई, । भूल्यो = भूलौ (अ, आ, इ) भुल्लो
 (ई) । करि = कर (उ) । अनुभव = अनुभवी (अ) जोवता = जोइइ (अ) पलाय
 = पेलाय (अ), पुलाय (उ, ऊ), कही पर 'पीलाय' भी है । आगमे = आगम
 (अ, इ) । करी = कसी (अ) । पहुचै = पीह्वे (उ) । कोय = कोई (अ) । गते
 = गति (अ) । विरला = विरली (अ) । जोय = जोई (अ) । विचारै = विचारू
 (इ, ई) अधार = आचार (अ) आधार (उ, ऊ) । निहालस्यु = निहालसै (अ)
 निहालस्ये (उ) । आसा = आस्या (ऊ) जाणज्यो = जाणयो (अ) जाणजो
 (ई, उ) ।

शब्दार्थ—पथडो = रास्ता, राह, मार्ग । निहालू = देखता हू ।
 वीजा = दूमरे । तणु = का । अजित = अर्जुन, द्वितीय तीर्थंकर का नाम ।
 धाम = घर । जै = जिनको । तै = तमने । किस्यू = कैसा । तिण = उनसे ।
 हूँ = मैं । चरम = चर्म । जोवतो = देखता हुआ । मयल = संकल, सब । पलाय

= दौडना । ठाय = स्थान । अभिमत = इच्छित । वस्तु = तत्व । विरला = कोई । वासित = गघ युक्त क्रिया हुआ । काल लब्धि = योग्य समय । लहि = प्राप्त कर । अवलब = सहारा । अम्ब = आम्ब, आम ।

अर्थ—दूसरे श्री अजितनाथ जिनेश्वर के उस मार्ग की ओर देखता हूँ जिस मार्ग ने उन्होंने सिद्धि प्राप्त की है और जिसका उन्होंने उपदेश दिया है । आप गुणनिष्पन्न नाम के धारक हैं अर्थात् आपका 'अजित' नाम और गुणघाम विशेषण युक्ति सगत है, क्योंकि आप रागादि शत्रुओं से अजेय हैं और अनत ज्ञानादि गुणों के स्थान हैं । मेरा पुरुष नाम कैसा ? अर्थात् पुरुषार्थ न होने से मेरा 'पुरुष' कहलाना निरर्थक है क्योंकि आपने जिन पर (रागादि शत्रुओं पर) विजय प्राप्त की थी, उनसे मैं जीत लिया गया हूँ अर्थात् परास्त हो गया हूँ ॥१॥

पुरुष धर्म पुरुषत्वा, बिना शक्ति न लखाय ।

जल-अवधारणं शक्ति ते, घट घटता प्रगटाव ॥ (श्री ज्ञान सारजी)

चमड़े के नेत्रों से—बाह्य नेत्रों से आपके मार्ग की— आप द्वारा बताये हुये वीतराग मार्ग को (आध्यात्मिक मार्ग को) देखते हुये तो सर्व ससार भूला हुआ ही है—भटकता हुआ ही है । जिन नेत्रों के द्वारा आपका मार्ग देखा जा सकता है उन नेत्रों (आँखों) को तो द्विव्य (आलीकिक) ही समझो । अर्थात् आपके स्याद्वाद मार्ग को देखने के लिये सम्यक् ज्ञान-चक्षु ही उपयोगी हो सकते हैं ॥२॥

गुरु परस्पर के अनुभव की ओर देखा जाय तो ऐसा लगता है कि अन्धा अन्धे के पीछे दौडता जा रहा है । अर्थात् अनेक परस्परारे परस्पर की निंदा में राग-द्वेष वृद्धि करने वाली हैं । अंधे के पीछे अंधों की दौड जैसी है । उनसे सत्य मार्ग नहीं मिल सकता है । यदि आगमों के—सिद्धान्त वाक्यों के द्वारा मार्ग का विचार किया जाय तो पाव रखने के लिये भी स्थान नहीं है । अर्थात् आगमों के अनुसार कषाय आदि पर विजय प्राप्त करना अति कठिन कार्य है ॥३॥

तर्क को प्रमाण मानकर आपके मार्ग का विचार किया जाय तो वादों की परम्परा ही दृष्टिगत होगी । उत्तर-प्रत्युत्तर का अन ही नहीं दिखाई देता । इसलिये तर्क द्वारा आपके मार्ग को प्राप्त नहीं किया जा सकता है । इच्छित मार्ग (भगवान का मार्ग) का यथार्थ स्वरूप कहने वाले तो ससार में विरले ही दिखाई पड़ते हैं । आत्माभूति के बिना कौन कह सकता है ॥४॥

वस्तु को—यथार्थ मार्ग को बताने वाले दिव्य-आनीकिक चक्षुओं का (ज्ञानियों का) तो इस समय निश्चय ही वियोग हो गया है । किन्तु इस समय तो क्षयोपशम-योग्यता की तरतमता (न्यून-धिक) के अनुसार ही न्यून-धिक ज्ञान सस्कार हैं वे ही इस समय श्रद्धा के आधार हैं ॥५॥

अपने प्रियतम [आराध्य] के लिये कवि का हृदय छटपटा रहा है । वह उसकी खोज में अनेक आचार्यों के पास जाते हैं, अनेक शास्त्र पढ़ते हैं, तर्क वितर्क करते हैं किन्तु आराध्य का मार्ग तो मिलता नहीं है । इससे उन्हें निश्चय होता है कि इस जन्म में तो अबूक साधन तो दुर्लभ है किन्तु जो साधन मिले, उससे जितना भी लाभ उठाया जाय, उठा लेना चाहिये । आगे अपने हृदय को सातवना देते हुये कहते हैं—

हे अतिशय आनन्द के देने वाले अनेकान्तवाद के आम्नफल जिनेश्वर ! काललब्धि प्राप्त होने तक-भव भ्रमण की अवधि के परिपक्व होने तक-योग्य समय प्राप्त होने तक—मैं आपके मार्ग की प्रतीक्षा करूंगा । यह सेवक-वत् समय रूप परमार्थ जीवन व्यतित करता हुआ और आध्यात्म गुण की नरन्तर वृद्धि करता हुआ आनन्दघन-दर्शन रूप आम्न वृक्ष से दिव्य अमृत फल ही [मुक्ति की] आशा में जी रहा है ॥६॥

यह प्रकृति का नियम है कि समय आने पर ही आम पकता है और कार्य की सिद्धि भी समय आने पर ही होती है ।

काल लब्धि की परिपक्वता पुरुषार्थ बिना नहीं होती है । आम योग्य क्षेत्र में रोपण करने के पश्चात् बराबर जल सिंचन,

उसकी सम्भाल करते रहने के पश्चात् ही समय आने पर—ऋतु आने पर पकेगा । यदि सिचाई आदि नहीं की जावेगी तो आम शुष्क हो जावेगा—सूख जावेगा उम्मी प्रकार आत्मार्थी पुरुष निरन्तर प्रयत्न करता रहेगा—पुरुषार्थ करता रहेगा तो काललब्धि प्राप्त कर—समय आने पर आनन्द स्वरूप मोक्ष फल प्राप्त कर लेगा । वीतराग सत् पुरुष की आज्ञा अग्रमत हीकर उत्साहित होकर आराधन करना ही काललब्धि प्राप्ति का प्रमुख उपाय है अर्थात् जो जिनेश्वर की आज्ञानुसार वैराग्य भाव से श्रद्धापूर्वक भद कषायी और भद विषयी होकर महाव्रतादि पालता हुआ आत्म भाव में मग्न रहता है वह काललब्धि शीघ्र प्राप्त कर लेता है ।

हे जिनेश्वर भगवान् ! मैं उस ही समय की प्रतीक्षा कर रहा हूँ कि कब मेरी काललब्धि परिपक्व हो और मुझे दिव्य नयन की प्राप्ति हो जिससे मुझे दिव्य दर्शन मिले । वह प्राप्ति मुझे देर अवेर अवश्य मिलेगी । हे कृपालु-देव । ऐसी मुझे पूरी पूरी आशा है । कारण कि आपकी परम प्रीति—भक्ति रूपी बीज को मैंने अपने चित्त रूपी क्षेत्र में रोपण कर लिया है तो आनन्दघन रूप आम्र फल अवश्य काललब्धि पाकर—समय आने पर—ऋतु आने पर पकेगा ही । इसी आशा के अवलम्बन से मैं जीवन व्यतीत कर रहा हूँ ।

श्री सम्भव जिन स्तवन (३)

(राग-रामगिरी—रातड़ी रमीने किहां श्री आविया; ए देशी)

संभव देव ते धुर सेवो सब रे, लहि प्रभु-सेवन भेद ।

सेवन कारण पहिली भूमिका रे, अभय, अद्वेष, अखेद ॥सं०॥१॥-

भय चचलता जे परनामनी रे, द्वेष अरोचक भाव ।

खेद प्रवृत्ति करता थाकिये, दोष अबोध लखाव ॥सं॥२॥

चरमावर्तन चरमकरण तथा, भव परिणति परिपाक ।

दोष टलै बलि दृष्टि खुलै भली, प्राप्ती प्रवचन वाक ॥सं॥३॥

परिचय पातक घातक साधुसू, अकुशल अपचय चेत
 अथ अध्यात्म श्रवण मनन करि, परिसीलन नय हेत ॥सं०॥४॥
 कारण जोगे कारज नीपजै, एमां कोइ न वाद ।
 पिण कारण विण कारणे साधियै, ते निज मति उन्माद । सं० ॥५॥
 मुग्ध सुगम करि सेवन आदरै, सेवन अगम अनूप ।
 दीज्यो कदाचित् सेवक याचना, 'आनन्दधन' रसरूप ॥सं०॥६॥

(३) पाठान्तर—राग, रामगिरी . . अविद्यारे = रागमारु—कर्म परीक्षा
 करण कुमार चाल्यो रे (अ) सभव = " सवेरे = सभवदेव तो चित्त धरि से-
 वियै (अ, आ) लहि = लहीइ (अ) प्रभु=ज्यु (अ, आ) । चंचलता = चंचलता
 हो (अ, इ, ई, उ) प्रवृत्ति = प्रवृत्ति हो (अ, इ, ई, उ) अबोध = एवोधि (अ),
 अबोधि (उ) । लखाव = लखाय (उ) चरम = हो चरम (आ, इ, ई)
 परिणति = परिणत (अ), परणित (ऊ) । प्राप्ति = प्रापति (अ, आ)
 प्रापित (उ) वाक = पाक (अ) । पातक = पातिक (इ, ई, ऊ) साधरू =
 साधस्यु (अ, उ), साधसू (आ, इ, ऊ) मनन = मनने (उ) हेत = हेतु (अ, ऊ)
 जोगे = योगै (अ, आ) जोगै हो (इ, ई, उ) । कारज = करिज (अ) । एमा =
 एहमा (अ, आ, उ, ऊ) पिण = जिण (अ, ई) विण = विणु (अ, आ, ई) ।
 मति = मत (अ, उ) । मुग्ध = मुगध (अ, आ, ऊ) दीज्यो = देज्यो (अ, आ, ऊ)
 देजो (उ) । 'देयो' भी कही पाठ है ।

शब्दार्थ—धुर = ध्रुव, सर्व प्रथम । अभय = भयरहित, निर्भय ।
 अद्वेष = द्वेष रहित । अखेद = खेद—दुःख रहित । परणामनी = मनके भावो
 की । द्वेष = वैर । अरोचक = अरुचिकर । अबोध = अज्ञानता । लखाव =
 चिन्ह । चरमावर्तन = अन्तिम केरा, जीव अखिल लोक के सम्पूर्ण पुद्गलो का
 स्पर्श व त्याग कर चुकता है, वह एक पुद्गल परावर्त्त है । इस एक पुद्गल
 परावर्त्त में जीव अनन्त द्रव्य, भव, और भाव का स्पर्श व त्याग करता है ।
 द्रव्य से अनन्त पुद्गल परमाणु, क्षेत्र से लोकाकाश के सर्व प्रदेश, काल से—

अनत अवसर्पिणी—उत्सर्पिणी, भव से अनत जन्म मरण, और भाव से अनत अध्यवसाय स्थानों को यह जीव परावर्तता है। इस काल चक्र में भ्रमण करता भव्यजीव किसी समय अंतिम भ्रमण चक्र को प्राप्त कर लेता है। चरमं करण = अंतिम आत्म परिणाम विशेष, दाव । भवपरिणति = भवस्थिति । परिपाक = परिपक्व होना, पूर्ण होना । प्रवचन वाक्य = सिद्धान्त वाक्य । परिचय = सत्संग, प्रेम सवध । पातक = पाप । घातक = नष्ट करने वाला । अकुशल = खराब वृत्ति । अपचय = नष्ट होना । परिशीलन = भली भाँति गहराई में धुसकर पढ़ना । मुग्ध = भोला, मूर्ख, भोगोपभोग में आसक्त । याचना = माग, भिक्षा ।

अर्थ—तृतीय जिनेश्वर देव श्री सम्भवनाथ की स्तवज्ञा करते-हुये कवि कहते हैं—

सेवा का मर्म जानकर सब लोगों का पहला कर्तव्य श्री सम्भवनाथ जिनेश्वर देव की सेवा-भक्ति करना है। सेवा-भक्ति की प्राप्ति की प्रथम भूमिका—सोयान, निर्भयता, अद्वेष-प्रेम और अखेद है।

भगवान् सम्भवनाथ की सेवा-भक्ति के लिए, साहस, प्रेम और आनन्द की अत्यन्त आवश्यकता है, इन तीनों गुणों के बिना मनुष्य जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं हो सकता। भय ईर्ष्या और शोक ये मनुष्य के महान् शत्रु हैं। जब तक इन तीनों अंतरंग शत्रुओं पर विजय न प्राप्त करली जावे तब तक मनुष्य भगवद् भक्ति का अधिकारी नहीं हो सकता ॥१॥

मानसिक चञ्चलता से भय, अरुचि से द्वेष और किसी प्रवृत्ति में हतोत्साह होने से खेद-शोक उत्पन्न होता है। ये तीनों दोष अज्ञान के चिह्न हैं। सप्त महाभयों से चित्त चञ्चल होता है और उनके विसर्जन से अभय प्राप्त होता है। सत्कर्मों में—धार्मिक कार्यों में रुचि ही अद्वेष है। मैत्री भाव है। और मदप्रवृत्तियों में उत्साह पूर्वक-जागरूक होकर लगे रहना ही अखेद है, अर्थात् परमार्थवृत्तियों में रस लेते हुए थकान न होना, दृढता न खोना ही

अखेद है। अतः भय द्वेष और खेद को त्याग कर अभय, अद्वेष और अखेद को ग्रहण करना ही श्री सम्भवनाथ भगवान की परम सेवा है ॥२॥

जिमकी चरमावर्तन—अनन्त पुद्गल परावर्तनो मे अन्तिम पुद्गल परावर्तन मे अन्तिम उत्सर्पिणी-अवसर्पिणी वाकी रही हो, जिमने चरमकरण अपूर्वकरण तथा अनिवृत्तिकरण अर्थात् अभूतपूर्व शुभपरिणाम-हेयोपादेय का ज्ञान (मिथ्यात्व, कषाय और अज्ञान हेय और सम्यक् ज्ञान उपादेय) तथा मिथ्यात्व के उदय को दूर कर सम्यक्त्व प्राप्ति के योग्य शुभ परिणाम कर लिया हो अर्थात् ग्रथि भेद कर लिया हो (प्रथम गुण स्थान से चौथा गुण स्थान प्राप्त कर लिया हो) और जिसकी भव भ्रमण की अवधि पूर्ण रूप से पक गई हो, उसके भय, द्वेष खेद (भय, ईर्ष्या और शोक) आदि दोष दूर हो जाते हैं। उसके दिव्य नेत्र खुल जाते हैं (योग दृष्टि मिल जाती है) और उसे प्रवचन वाणी—सिद्धान्त वाग्वो की प्राप्ति हो जाती है अर्थात् सिद्धान्त वचनो पर (जिनेश्वर वाणी पर) पूर्ण श्रद्धा हो जाती है ॥३॥

पापो को नाश करने वाले, सम्यक् दर्शन-ज्ञान-चरित्र रूप मोक्ष मार्ग के साधन और समिति गुप्तियों के पावन मे जागरूक साधुओ के परिचय से सत्सग से अकल्याणकारी वृत्तियों का ज्ञान हो जाता है। तब आध्यात्मिक ग्रंथ के सुनने और मनन करने एव तत्वो का नैगम आदि नयो द्वारा भली भांति विचार करने से प्रभु सेवा-भक्ति का उद्देश्य प्राप्त हो जाता है ॥४॥

योग्य कारण से ही कार्य की सिद्धि होती है, इसमे किसी प्रकार का विवाद नहीं है—सदेह नहीं है। बिना कारण ही कार्य की सिद्धि चाहे तो यह अपनी बुद्धि का पागलपन है—मूर्खता है। कारण के अनुरूप ही कार्य की सिद्धि होती है। जिस कार्य का जो कारण नहीं है उसे उसका कारण मानकर कार्य सिद्धि मानना मात्र पागलपन है।

जो भय, ईर्ष्या और शोक के त्याग बिना ही, आत्मज्ञानी साधुओ के सत्सग बिना ही और आध्यात्मिक ग्रंथो के श्रवण मनन बिना ही अस्मोत्थान चाहते हैं, वे अपनी मूर्खता का परिचय देते हैं ॥५॥

काज बिना न करे जिय उद्यम, लाज बिना रण माहि न भूझै ।
 डील बिना न सधे परमारथ, सील बिना सत सो न अरूझै ॥
 नेम बिना न लहे निहचैपद, प्रेम बिना रस रीति न वूझै ।
 ध्यान बिना न थैमे मन की गति, ज्ञान बिना शिव पथ न सूझै ॥

(समयभार नाटक, महा कवि बनारसीदास)

कवि सेवा-भक्ति मार्ग की शिक्षा मागते हुये, सेवा—भविन मार्ग की कठिनता प्रदर्शित करते हैं—

भोले लोग सेवा-भक्ति को सुगम जानकर आदरते है—स्वीकार करते हैं किन्तु सेवा का मार्ग (उपासना) बड़ा ही अगम्य और अनुपम [बेजोड] है । हे ज्ञानानन्द रम से परिपूर्णं सभवदेव । मुझ मेवक को भी कभी यह सेवा (उपासना) प्रदान करना, यही डम सेवक की प्रार्थना है ॥६॥

उपासना भागवति सर्वेभ्योऽपि गरीयसी ।

महापापक्षयकरी तथा चोक्त परैरपि ॥

(श्रीमद्भ्यशोविजय)

श्री अभिनन्दन जिन स्तवत (४)

(राग—घन्याश्री सिधुओ— आज निहेजो रे दोसै नाहलो— ए देशी)

अभिनन्दन जिन दरसण तरसियै, दरसण दुरलभ देव ।

मत मत भेदे जो जइ पूछियै, सहु थापे अहमेव ॥अभि०॥१॥

सामान्यै करि दरसण दोहिलूँ, निरणय सकल विशेष ।

मद में घेर्यो हो आंधो किम करै रवि ससि रूप विलेष ॥अभि०॥२॥

हेतु विवादे चित धरि जोइयै, अति दुरगम नयवाद ।

आगम वादे, गुरु गम को नहीं, ए सबलो विषवाद ॥अभि०॥३॥

घाती डूंगर आडा अति घणा, तुझ दरसण जगनाथ ।

धीठाई करि मारग सचरूँ, संगु कोइ न साथ ॥अभि०॥४॥

दरसण दरसण रटती जो फिरूँ, तो रण-रोझ समान ।

जेहनै पिपासा अमृत पान नी, किम भाँजै विष-पान ॥अभि०॥१॥

तरस न आबै मरण जीवन तणो, सीझै जो दरसण काज ।

दरसण दुर्लभ सुलभ कृपा थकी, 'आनन्दघन' महाराज ॥अभि०॥६॥

(४) पाठान्तर—रागधन्याश्री. नाहलो = मावुजी न जाइयै पर घर एकला (अ) । दरमण = दरिमण (इ, ई, उ) । तरसिये = तरमीये (अ, ऊ) । कही कही 'तरसीयो,' तरमियो भी पाठ है । दुर्लभ = दुर्लभ (इ, ई, उ, ऊ) । दरशण = दर्शन (इ) । जो जइ = जो ते (अ), जो जई (उ), ज्यो जइ (ऊ) । पूछियै = पूछिइ (उ) । दोहिलू = दोहिली (अ, आ) दोहिनु (ऊ) । निरणय = निर्णय (अ, इ, ई) । मद मे = छद मे (अ) । घेर्या = घार्यो हो (अ) आघो = आघो (आ), अन्घो (ई, उ) । घरि = घर (इ, ऊ) । संगू = संगू (आ), सेगू, (इ, ऊ) जो = जे (अ), जो (ऊ) । नो = ते (अ), तो (ऊ) । रण = रन (अ, आ) रनि (इ, ई) रिण (ऊ) । जेहन=जे (इ), जे ने (ई) । भाजै=भाजै(अ, आ, ऊ) । विष = विस (अ, आ, ऊ) । मरण जीवन = जीवन मरण (अ, आ) । तणो = तरणु (ई) । दुर्लभ = दुर्लभ (आ, ऊ) ।

शब्दार्थ—दरसण = दर्शन, देखना, सम्यग्दर्शन । तरामये = वस्तु प्राप्ति के लिये उत्कण्ठित होना या व्याकुल होना । मत मत = अलग अलग दर्शन वालो से । सहू = सब । अहमेव = अहकार । दोहिलू = दुर्लभ । निरणय = निर्णय, निश्चय, फैसला । विलेप = जाव करना, बताना, विश्लेषण करना । घाती = मारक । झगर=पहाड । घाती झगर=चार घाती कर्म, ज्ञाना वरणी, दर्शनावरणी मोहनीय, अतराय । आडा = रुकावट, बीच मे, बाधक । घीठाई = घृष्टता । सचरू = सचरण करू, चलूँ । संगू = मार्ग दर्शक । रणरोझ = वन मे नील गाय की तरह, अरण्यरोदन । भाजै = भगहोवे, दूर होवे, मिटे । तरस त्रास = कष्ट । सीझै = सफल हो ।

अर्थ—श्री अभिनन्दन जिनेश्वर के लिए तरस रहा हूँ । हे जिनेश्वर देव ! आपका दर्शन पडा दुर्लभ है । (यहा 'दर्शन' शब्द मे श्लेष है) भिन्न २

दर्शन शास्त्रियों के पास जाकर पूछा, तो सबको अपने ही दर्शन के श्रेष्ठत्व का गर्व करते देखा ॥१॥

दर्शन शास्त्र का सामान्य अध्ययन ही कठिन है, फिर सब का पढ़ कर निर्णय करना तो अत्यन्त ही कठिन है। नशे में गर्क (झूठा) हुआ अन्धा सूय और चन्द्रमा के बिम्ब को (रूप को) कैसे पहिचान सकता है ? ॥२॥

आपका दर्शन कैसे प्राप्त होगा ? इसके हेतुओं के विवाद में (भ्रष्ट में) चित्त लगाकर देखा जाय तो नयवाद को समझना बहुत ही दुष्कर है। आगम के ज्ञाता मद्गुरु भी कोई नहीं मिल रहे हैं। इस लिए चित्त में उद्वेग है—असमाधि है ॥३॥

हे त्रिशुवन स्वामी ! आपके दर्शन में अन्तराय डालने वाले—बाधा डालने वाले अनेक घाती पर्वत (घाती कर्म-ज्ञाना वरणी, दर्शना वरणी, मोहनीय और अन्तराय) बाधक हो रहे हैं। यदि धृष्टता से (हिम्मत करके) मार्ग पर चलता हूँ तो कोई ज्ञानी का साथ भी नहीं मिलता है ॥४॥

हे नाथ ! आपका दर्शन कैसे प्राप्त होगा ? यह लोगो से पूछता फिरता हूँ तो जंगल की रोझ-गाय के समान लोग मुझे पागल समझते हैं। (रोझ गाय जंगल में प्यास से जिस प्रकार पानी के लिए भटकती फिरती है और पानी नहीं मिलता है उसी प्रकार दर्शन के लिए भटकता हुआ मैं हो रहा हूँ) जिसे आत्म साक्षात्कार रूपी अमृत पीने की इच्छा हो, उसकी पीपासा (प्यास) मतवादियों के सिद्धान्त रूपी विष से कैसे तृप्त हो सकती है ? ॥५॥

हे नाथ ! मुझे जीवन और मृत्यु से कुछ भी त्रास-कष्ट नहीं है। मुझे तो आपका दर्शन प्राप्त हो जाय तो मेरे सब कार्य सिद्ध हो जावे। हे अनन्त आनन्द के घनी ! यो तो आपका दर्शन बहुत ही दुर्लभ है किन्तु आपकी कृपा से तो बहुत सुलभ है ॥६॥

श्री सुमति जिन स्तवन (५)

(राग-वसन्त या केदारो)

सुमति चरण कँज आतम अरपण, दरपण जिम अविचार । सुग्यानी ।
मति तरपण बहु समत जाणिये, परिसरपण सुविचार ॥ सु० ॥ १ ॥

त्रिविध सकल तनुधर गत आतमा, बहिरातम धुर भेद । सु० ।
बीजो अन्तर-आतम, तीसरो, परमातम अविद्येद ॥ सु० ॥ २ ॥

आतम बुद्धे कायादिक ग्रह्यो, बहिरातम अघरूप । सु० ।
कायादिक मो साखीधर रह्यो अन्तर आतम भूप ॥ सु० ॥ ३ ॥

ज्ञानानन्दे पूरण पावनो, वरजित सकल उपाध । सु० ।
अतीन्द्रिय गुण गण मणि आगरू, इम परमातम साध ॥ सु० ॥ ४ ॥

बहिरातम तजि अन्तर आतमा, रूप थई थिर भाव । सु० ।
परमातमनु आतम भाववू, आतम अरपण दाव ॥ सु० ॥ ५ ॥

आतम अरपण वस्तु विचारतां, भरम टलै मति दोष । सु० ।
परम पदारथ सम्पति सपजै, 'आनन्दघन' रस पोष । सु० ॥ ६ ॥

(५) पाठान्तर—राग.. केदारो = कागलीयो करतार—ढाल ऐहनी
(अ) कँज = कमल (अ) दरपण = दर्पण (अ) । तरपण = तर्पण (इ, ई) ।
परिसरपण = परिसर्पण (इ, ई) परसरपण (ऊ) । धुर = धुरि (अ, ई) उ)
कायादिक = कायादिक नो (अ), अघरूप = अघभूप (अ) । आतमभूप = आतम
रूप (अ, इ, ई, उ, ऊ) । वरजित = वर्जित (इ, ई) उपाध = उपाधि (अ, आ-
उ, ऊ) । अतीन्द्रिय = अतिइन्द्रिय (अ) । गुण गुण = गुणि (अ) आगरू
= आगरी (अ) । साध = साधि (अ, आ, उ) । तजि = तजी (अ, उ) तज
(ऊ) । भाववू = वल्लु (ऊ) ।

शब्दार्थ—कँज = कज, कमल । अरपण = अर्पण करना, भेंट करना ।
दरपण = मुख देखने का काँच । अविचार = विकार रहित, मलीनता रहित ।

मनि = बुद्धि । नरपण = तर्पण, तृप्ति करना । परिमपण = अनुगमन करना । त्रिविध = तीन प्रकार की । तत्त्व = तत्व । तनुधर = शरीरधारी । गत = गई हुई, रही हुई । धृ = धर्म । अविच्छिन्न = अखण्ड, अविनाशी । अघ = पाप । साखीधर = साक्षी, गवाह, ज्ञाता, दृष्टा । पावनो = पावन, पवित्र । वरजित = त्यक्त, छोड़ा हुआ । उपाध = उपाधि, विघ्न, बाधा । आगच्छ = जान, गजाना । भाववू = विचारना । दाव = उपाय । भ्रम = भ्रम, सशय । परम पदार्थ = मोक्ष । नपज = प्रगटे, उत्तर हो ।

अर्थ—दर्पण के समान अविचारी और निमल थी सुमतिनाथ जिनेश्वर के चरण वसन्तो में आत्म समर्पण करता है । यह बहुत लोगो के द्वारा मान्य और बुद्धि को तृप्ति करने वाला—सतोष करने वाला है । अतः इस विचार का ही अनुगमन करना चाहिये ॥२॥

ममस्त देहधारियो मे आत्मा की स्थिति तीन प्रकार से है । प्रथम वहिरात्मा, द्वितीय अन्तरात्मा और तृतीय अग्निद्विज (अविनाशी-अखण्ड) परमात्मा ॥२॥

देहादिक पुद्गल पिंड को आत्म बुद्धि से ग्रहण करना (आत्मा समझना) पाप रूप वहिरात्म भाव है । देहादि के कार्यों में साक्षी (गवाह) रूप में दर्शक हो कर रहने वाला ही राजा अन्तरात्मा है ॥३॥

सम्पूर्ण उपाधियो से रहित (अविचारी), परम पवित्र, ज्ञानानन्द से परिपूर्ण (भरा हुआ) और इन्द्रियातीत (इन्द्रियों से न जाना जाने वाला) अनेक गुण रत्नों का खजाना, परमात्मा को समझो ॥४॥

, वहिरात्म भाव (पुद्गलानन्द) को त्याग कर धैर्य पूर्वक अन्तराभिमुख हो अर्थात् आनन्द की खोज अपने अन्दर कर परमात्म स्वरूप का चिन्तन ही आत्म-समर्पण का श्रेष्ठ उपाय है ॥५॥

आत्मार्पण तत्त्व पर विचार करने से बुद्धि का महान् दोष—सशय जाता रहता है । ज्ञान रूपी महान् सपदा प्रगट होती है जो पूर्णानन्द-रस को पुष्ट करने वाली है ॥६॥

श्रीपद्मप्रभ जिन स्तवन (६)

(राग—मारू तथा सिन्धु चादलिया सदेशो कहिजे म्हारा कंत ने रे, ए देशी)

पद्म प्रभु जिन तुज मुझ आंतरू, किम भाजै भगवन्त ।

करम विपाकै कारण जोइनै, कोई कहै मतिवन्त ॥पदम०॥१॥

पयइ ठिई अणुभाग प्रदेशथी मूल उत्तर बहु भेद ।

घाती अघाती बघोदयोदीरणा, सत्ता करम विछेद ॥पदम०॥२॥

कनकोपलवत पयडी पुरुष तणी, जोड़ि अनादि सुभाय ।

अन्य सजोगी जंह लगि आतमा ससारी कह्वाय ॥पदम०॥३॥

कारण जोगे बांधे बधनै, कारण मुगति मुकाय ।

आश्रव सवर नाम अनुक्रमे हेयोपादेय सुणाय । पदम०॥४॥

जु जन करणे अतर तुझ पड्यो, गुण करणे करि भग ।

अन्ध उक्ति करि पडित जन कह्यो, अन्तर भग सुअंग ॥पदम०॥५॥

तुझ मुझ अन्तर अन्ते भाजसे, बाजस्ये मगल तूर ।

जीव सरोवर अतिशय बाधिस्ये 'आनन्दघन' रस पूर ॥पदम०॥६॥

(६) पाठान्तर—राग.. कतनेरे=ढाल सोहलानी (अ) । पदम = पद्म (इ, ई) प्रभ = प्रभु (अ, उ, ऊ) । आतरू=आतरी (अ, आ) भाजै = भाजै (अ, आ, ऊ) । जोइनै = जोयनै (ऊ) । पयई ठिई = पेडीठिई (अ) । बहु = बिहूँ (उ, ऊ) । बघोदयोदीरणा = बघ उदय उदीरणा (अ) बघ उदं दीरणा (आ) बघुदयदीरणा (इ, ई, उ, ऊ) सत्ता = सत (अ, उ, ऊ) पयडी = पयडि (इ, उ) पयड (ऊ) । जोड़ि = जोडी (अ, आ, उ, ऊ) । सुभाय = स्वभाव (ई, उ) सुभाव (ऊ) । अन्य = अनादि (अ), सजोगी = सयोगी (अ, आ, उ) । जहँ = जा (अ, आ) जिहाँ (उ, ऊ) । कह्वाय = कहिवाय (उ, ऊ) ।

जोगे = योगे (अ, आ उ) । बाधे = बधे (अ, उ) । बधनै = बध मे (उ) ।
 कारण = मुकाय = मुगति कारण भूँकाय (ऊ) । हेयोपादेय = हेयोदेय (अ, आ,
 इ) । जु जन करणे = जै जिन कारणे (अ) यु जन करणे (इ, ई) यु ज्जन (उ) ।
 उक्ति = उकति (अ, आ, उ, ऊ) । युक्ति (ई) । अन्ते = अन्तए (अ, आ),
 अतर (ई ऊ) । 'उ' प्रति मे न 'अन्ते' है, न 'अतर' है । भाँजसे = भाजिस्यै
 (अ, आ) भाजस्ये (उ, ऊ) । बाजस्यै = बाजिस्यै (अ, आ), बाजसि (इ) ।
 बाधिस्यै = बाध से (इ) बाधस्ये (उ) । बाधस्यै (ऊ) ।

शब्दार्थ—आनरु = अन्तर, पर्क । भाजै = नष्ट होय । विभाकै = फल ।
 मतिवन्त = बुद्धिमान । पयइ = प्रकृति बध, कर्म पुद्गलो का स्वभाव । ठिई
 = स्थिति बध, कर्मत्व मे रहने का काल प्रमाण । अणुभाग = कर्म का रस, कर्म
 का बल । प्रदेश = कर्म समुदाय का विभाग । मूल = मुख्य । उत्तर = अवान्तर
 भेद । घाती = आत्मा के भूज गुणो (ज्ञानदि गुणो) की नष्ट करने वाले ।
 अघाती = मूलगुणो को नाश न करने वाले तथा ससार मे परिभ्रमण कराने
 वाले कर्म । बधोदयोदीरणा = बध, उदय, उदीरणा, बध-कर्मों का आत्मा के
 साथ मिलाप । उदय-कर्म फल प्रवृत्ति काल । उदीरणा = कर्मफल प्रवृत्ति काल
 से पूर्व ही कर्मों को उदय के लिये खेव लेना । सत्ता = आत्मा के साथ कर्मों की
 मौ नदगी । विच्छेद = विच्छेद, नाश होना, अलग होना । कनकोपलवत = सोना और
 पत्थर के समान, सोना और पत्थर मिट्टी खान से एक साथ निकलती है उसी
 के समान । पयडी = कर्म प्रकृति । पुरुष तणी = आत्मा की । जोडी = साथ,
 सवध । सुभाय = स्वभाव से ही । आश्रव = कर्म ग्रहण का द्वारा । सवर =
 कर्म ग्रहण के मार्ग की रोक । हेयोपादेय = छोड़ने और ग्रहण करने योग्य ।
 जुंजन करणे = कर्मों से जुड़ना । गुण करणे = गुणो को ग्रहण करने पर ।
 भग = नष्ट । उक्ति = कथन । सुअग = उत्तम उपाय । बाजस्यै = बजेगे । तूर
 = तुरही, बाजा । अतिशय = अत्यन्त । बाविस्यै = बढेगा ।

अर्थ—हे पद्मप्रभ जिनेश्वर देव ! आपका मेरा अन्तर किस प्रकार दूर
 होगा ? कोई बुद्धिमान अन्तर के कारणो पर विचार कर उत्तर देता है—कर्म
 विपाक होने से—अर्थात् कर्म के कारण का अभाव होने पर ॥१॥

कर्म के विषय में बताया जाना है—प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश ये चार के चार भेद हैं। कर्म के मूल आठ और उत्तर बहुत भेद हैं। (मूल भेद आठ हैं—ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहनीय, अतराय, वेदनी, नाम, गोत्र और आयुष्य और उत्तर भेद अनेकानेक हैं। मुख्य १४८ अथवा १५८ हैं।) कर्म के मूल भेदों में प्रथम चार तो घाती कर्म हैं। पिछड़े चार अघाती कर्म हैं। इन आठ मूल कर्मों का तथा इनकी उत्तर प्रकृतियों का वध होता है अर्थात् आत्म-प्रदेशों के साथ मेल होता है, फिर ये उदय में आते हैं—फल देने में प्रवृत्त होते हैं। इन बद्ध कर्मों की उद्धार होनी है अर्थात् तप आदि करके इन्हें उदय में लाकर नष्ट कर दिया जाता है। फिर जो बाकी रहे कर्म हैं उनको 'सत्ता' नाम से कहा जाता है। इन सत्ता कर्मों के विच्छेद—अथ से ही पद्मप्रभ गिनेश्वर के और मेरे मध्य का अन्तर दूर होगा, ऐसा बुद्धिमान कहते हैं ॥२॥ (विशेष जानकारी के लिए कर्मग्रन्थ देखने चाहिये)

जिस प्रकार स्वर्ण और पत्थर अनादि काल से खान में मिले हुए पाये जाते हैं उसी प्रकार कर्मप्रकृति की और पुरुष (आत्मा) की भी जोड़ी अतादि काल से चली आ रही है। जब तक आत्मा अन्य-कर्म पुङ्गवों के साथ सबधी है, तब तक वह ससारी कहलाता है ॥३॥

कर्मबन्ध के कारण (मिथ्यात्व, अज्ञा, ऋषाय और योग) उत्पन्न होने पर ही आत्मा कर्मों का बन्ध करता है, इन कर्मबन्धन के कारणों को छोड़ने से ही आत्मा की मुक्ति होती है। आश्रय से कर्म बन्ध होता है इसलिए यह हेय है—त्याज्य है और जिससे कर्म बन्ध सकता है वह सवर उपादेय है—ग्रहण करने योग्य है। ४॥ (इस हेयोपादेय की विवेकपूर्वक प्रवृत्ति होने से ही भगवान् पद्मप्रभ से अन्तर दूर होगा—ऐसा बुद्धिमान लोग कहते हैं।)

कर्मों के योग (सम्बन्ध) से ही, हे नाथ! आप में और मुझ में अन्तर पड़ा हुआ है—व्यवधान पड़ा हुआ है। गुण करण से—आत्म गुण (ज्ञान, दर्शन और चारित्र) से—इन गुणों के विकास से—इस गुञ्जन करण का नाश होगा अर्थात् आपके और मेरे मध्य का व्यवधान दूर होगा। शास्त्रों के प्रमाण से पंडित

लोगो ने (ज्ञानियों ने) इसे व्यवधान दूर करने का उत्तम अंग (श्रेष्ठ उपाय) माना है ॥५॥

(आत्मा का कर्म में सम्मग्न करने की क्रिया को 'यु'जनकरण' कहते हैं। और आत्मा के ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य ग्रहण करने को 'गुण'करण' कहते हैं। गुणकरण से ही ही यु जनकरण का नाश होता है)

ज्ञानकरण गुणकरण दो, ए मुभाव नम्यद्व ।

गुणकरणो समवाय फल, अचल अकल रिधि मिद्ध ॥ (श्रीज्ञानसारजी)

ज्ञान जीव की सजगता, कर्म जीव कू मूल ।

ज्ञान मोक्ष को अँकुर है, कर्म जगत को मूल ॥८५॥

ज्ञान चेतना के जगे, प्रकटे केवल राम ।

कर्म चेतना में वसे, कर्म-बन्ध परिणाम ॥८६॥

(समप्रसार नाटक अ० १०, महाकवि पण्डित बनारसीदास)

हे नाथ ! अन्त में आपके और मेरे बीच का यह अन्तर (व्यवधान) दूर होगा और मागलिक वाद्य न बजेगे। अर्थात् अनाहत नाद रूपी मागलिक वाद्य बजेगे। जीव रूपी यह सरोवर (तालाब) आनन्द-समूह के रस में परिपूर्ण होकर अत्यन्त वृद्धि को प्राप्त होगा जिससे मेरी पद्म रूपी निर्मल आत्मा 'पद्मप्रभ' जैसी बन जावेगी ॥६॥

श्री सुपाशर्व जिन स्तवन (७)

(राग—सारंग।मल्हार ललनात्ती देशी)

श्री सुपास जिन बढिये, सुख'सम्पत्ति नो हेतु' । ललना ।

शांत सुधारस—जलनिधि, भवसागर माँ सेतु । ललना ॥१॥

सात महाभय टालते, सप्तम जिनवर' देव । ललना ।

सावधान मनसा करी, धारो जिन-पद सेव ॥ललना ॥श्री सु०।२॥

सिव सकर जगदीश्वरू, चिदानन्द भगवान । ललना ।

जिन अरिहा तीर्थ करू, जोति स्वरूप असमान ॥ललना॥श्री सु०॥३॥

अलख निरञ्जन वच्छलू, सकल जन्तु विसराम । ललना ।

अभयदान दाता सदा पूरण आतम राम ॥ललना॥श्री सु०॥४॥

बीतराग मद कल्पना, रति अरित भय सोग । ललना ।

निद्रा तन्द्रा दुरदसा, रहित प्रबाधित जोग ॥ललना॥श्री सु०॥५॥

परम पुरुष परमात्मा, परमेश्वर परधान ।

परम पदार्थ परमेश्वर, परमदेव परमान ॥ललना॥श्री सु०॥६॥

विवि विरचि विश्वभरू, ऋषीकेस जगनाथ ।

अघहर अघमोचन घणी, मुगति परमपद साथ ॥ललना॥श्री सु०॥७॥

इम अनेक अभिधा धरै, अनुभव गम्य विचार ।

जे जाणै तेहनै करै, 'आनन्दघन' अवतार ॥ललना॥श्री सु०॥८॥

पाठान्तर—राग देवी = ढाल मधुकरनी (अ), राग सारंग मल्हार
(इ) देशी ललनानी (उ, ऊ) सुपास = सुपाश्व (अ) । नो = नै (अ, उ ऊ) ।
हेतु = हेत (अ) गान = शान्ति (अ, आ, इ, उ, ऊ) । मा = मही (अ) माहै
(उ) । जिन पद = नितपद (प्र, आ) । सिव = शिव (इ, उ) । अरिहा = अरिहा (अ) ।
तीर्थ करू = तित्थकरू (अ, आ) । जोनि = ज्योति (अ, आ, इ, ई, ऊ) । स्व-
रूप = रूप (अ, आ, ई) असमान = समान (उ, ऊ) । वच्छलू = बच्छलू (उ, ऊ) ।
मद = मत (अ) । रति = रती (इ, ई) । जोग = योग (अ, आ, इ, ई, उ) ।
परमेश्वर = परमेश्वर (इ, ई, उ, ऊ) । परमेश्वरी = परमेश्वरी (अ, आ,) ।
परमिष्टी (ऊ) । परमान = परिमान (अ) । मुगति = मुक्ति (आ, इ, ई, ऊ) ।
मुक्त (उ) । साथ = साथ (अ) । धरै = धरू (अ, आ) ।

शब्दार्थ—सुख = आत्मिक सुख । सम्पत्ति = सम्यग्ज्ञान, दर्शन,
चारित्र्य । हेतु = कारण । शात = कषयो के नष्ट होने पर, उत्पन्न स्थिति, निज

स्वरूप मे स्थिरता । सुधारस = अमृतसर । जलनिधि = समुद्र । सेतु = पुल । सात महाभय = सात महान भय—इहलोक भय, परलोक भय, आदान भय, अकस्मात् भय, आजीविका भय, अपयश भय, मरण भय, कान, क्रोध, मद, हर्ष, राग, द्वेष, और मिथ्यात्व भाव भय । अरिहा = कर्मशत्रु के नाशक, अर्हन्त । असमान = अनुपम, अतुल्य । निरजन = निर्लेय । वच्छलू = दत्तल, सब के हित कारी, कल्याण कारी । विसराम = विश्राम, सुख के स्थान । मद = गर्व । कल्पना = सकल्प विकल्प । दुरदसा = बुरी अवस्था, दुर्दशा, दुग्च्छा, घृणा । विधि = विधाता, सन्मान को स्थापित करने वाले । विरनी = ब्रह्मा, आत्म गुणों की रचना करने वाले । विश्वभरु = विश्वम्भर, ससार मे आत्म गुणों को पोषण करने वाले । ऋषीकेस = इन्द्रियों के स्वामी । घणी = स्वामी । अभिधा = नाम, गुण निष्पन्न नाम ।

अर्थ—श्री सुपाश्वनाथ भगवान को भक्ति पूर्वक वन्दन (प्रणाम) करो । जो प्रभु सासारिक और अनन्त आत्मिक सुख और सम्पत्ति के हेतुभूत है । और जो सातरस (वैराग्य) रूपी अमृत के समुद्र एव ससार समुद्र को पार करने के लिए सेतु (पुल) के समान है ॥१॥

यह सातवें जिनेश्वर देव सातो ही महाभयो (सासारिक सात महा भय १ इहलोक भय, २ परलोक भय, ३ आकस्मिक भय, ४ आजीविका भय, ५ आदान भय, ६ अपयश भय, ७ मरणभय तथा आध्यात्मिक सात महा भय १ काम, २ क्रोध, ३ मद, ४ हर्ष, ५ राग, ६ द्वेष और ७ मिथ्यात्व) को टालने वाले—दूर करने वाले है । इसलिये सावधान होकर और मन लगाकर इन जिनेश्वर देव की सेवा धारण करो ॥२॥

यह जिनेश्वर देव उपद्रवों का सहार (नाश) करने वाले होने से 'शिव' हैं, कल्याणकारी होने से शकर है, आत्म साम्राज्य के शासक होने से 'जगदीश्वर' हैं, ज्ञानमय और आनन्द मय होने से 'चिदानन्द' हैं, अपने स्वरूप ऐश्वर्य को प्राप्त कर लिया है इसलिये 'भगवान' हैं । राग-द्वेष विजयी होने से 'जिन', कर्म-शत्रुओं के नाशक होने से 'अरिहन्त', धार्मिक सस्था-चतुर्विध सघ

के-संस्थापक होने-से 'तीर्थ कर' ज्ञान-ज्योति से प्रकाशमान होने-मे 'ज्योति स्वरूप' है और इनकी किसी से भी तुलना नहीं की जा सकती है अतः यह 'असमान' हैं, अर्थात् इनके-समान यही है ॥३॥

शालो द्वारा यह देखे नहीं जाते, इमलिये अच्छा है। वासना रहित होने से यह 'निरजन' है। सब प्राणियों पर वात्सल्य भाव रखने से बच्चे-वत्सल' हैं और सब प्राणियों के विश्राम रूप हैं। जानामृत पान करा के सब को अभय बनाते हैं इमलिये अभय दाता के दाता हैं। अथवा प्राणीमात्र (जड़-जगम) के अहिंसक होने से 'अभय दात्री' है। शुद्ध आत्म-स्वरूप में निरन्तर बिना प्रयास रमण करने वाले हैं अतः 'आत्मरामी' है ॥४॥

भगवान् सुपार्ष्वनाथ राग रहित है, मद, कल्पना, आशक्ति, अंगीति, भय, शोक आदि मानसिक विकारों एवं निद्रा (नीद) तन्द्रा (ऊँच), आलस्य आदि शारीरिक विकारों से मुक्त हैं इसलिए अवाधित योगवाले हैं अर्थात् सयोगी केवली अवस्था में मन, वचन तथा काया के योग आपको बाधा रूप नहीं है ॥५॥

पूजा (भक्ति) के परम पात्र होने से 'परम पुरुष', परमपद के पाने से 'परमात्मा' अनन्त शक्ति रूप ऐश्वर्य के धारण करने से 'परमेश्वर' पुरुषोत्तम हैं- 'प्रधान पुरुष' हैं। अतः प्रामाणिक रूप से आप ही प्राप्त करने योग्य 'परम-पदार्थ' है, सेवा-भक्ति करने योग्य 'परम इष्ट' हैं और पूजने योग्य 'परम देव' स्वयं सिद्ध है ॥६॥

द्वादशांगी रूप मुक्ति मार्ग के सर्जनहार होने विधि (विधाता), मोक्ष मार्ग का विधान रचने के कारण श्री सुपार्ष्वनाथ भगवान् ब्रह्मा हैं। आपका उपदेश आत्मिक गुणों का पोषण करता है अतः आप 'विश्वम्भर' हैं। इद्रीय विजयी होने के कारण आप 'ऋसिकेश' एवं जगत पूज्य होने से 'जगन्नाथ' हैं। हे स्वामी ! आप पापों को हरण करने वाले हैं, पापों से छुटकारा दिलाने वाले हैं साथ ही परमपद-मोक्ष को प्रदान करने वाले स्वामी हैं ॥७॥

इस प्रकार इन अनेक अभिधाओ (नामो) के अतिरिक्त आपके अनेक गुण निष्पन्न नाम हैं, उन सब का विचार अनुभव गम्य है। जो इन अभिधाओ का यथार्थ स्वरूप जानता है उसे यह आनन्दघन सुपाश्वनाथ भगवान् आनन्द का आवतार ही कर देते हैं—आनन्द रूप ही बना देते हैं ॥८॥

श्री चन्द्रप्रभ जिनस् तवन (८)

(राग—केदारो, गौड़ी—कुमारी रोवे आक्रन्द करै, मुनै कोइ मुकावै—ए देशो)।
 चन्द्रप्रभ मुखचन्द सखी मुनै देखण दे, उपसम रस नो कद ।सखी०।
 सेवै सुरनर इन्द सखी०, गत कलिमल दुख दद ॥सखी०॥१॥
 सुहम निगोदे न देखियो सखी०, वादर अतिही विसेस ।सखी०।
 पुढवो आऊ न लेखियो सखी०, तेऊ वाऊ न लेस ॥सखी०॥२॥
 वनसपती अति घण दिहा, सखी०, दीठो नही दीदार ।सखी०।
 वि ती चौरिदी जल लीहा, सखी०, गति सखी पण धार ॥सखी०॥३॥
 सुर तिरि निरय निवास मां, सखी०, मनुज अनारज साथ ।
 अपज्जता प्रतिभास मां, सखी०, चतुर न चढियो हाथ ॥सखी०॥४॥
 इम अनेक थल जाणिये, सखी०, दरसण विन जिनदेव ।सखी०।
 आगम थी मति आणिये, सखी०, कीजै निरमल सेव ॥सखी०॥५॥
 निरमल साधु भगति लही सखी०, जोग अवचक होय ।सखी०।
 किरिया अवचक तिम सही, सखी०, फल अवचक जोय ॥सखी०॥६॥
 प्रेरक अवसर जिनवरू, सखी०, मोहनीय खय थाय ।सखी०।
 कामित पूरण सुरतरू, सखी०, 'आनन्दघन' प्रभु पाय ॥सखी०॥७॥

(८) पाठान्तर—राग... मुकावै=राग, केदारो गौड़ी (अ), कुमारी रोवे आक्रन्द करै, मुनै कोई मुकावै (आ, उ, ऊ)। यह स्तवन 'इ, ई' प्रतियो मे इस प्रकार आरम्भ किया गया है—'देखण दे रे सखी मुनै देखण दें'। चन्द्रप्रभ = चन्द्र प्रभु (अ, आ, इ, ई, उ, ऊ)। मुनै = मोने (अ,) मोने (आ)। इन्द = इन्द

(इ, ई) गत = गति (ऊ) । दद = ददं (इ, ई) । निगोदे = निगोद (इ, उ, ऊ)
 आऊ = आई (इ, ई, उ) । वाऊ = वाउ (इ, ई, उ, ऊ) वनस्पति = वनस्पति
 (अ, आ) घण = घणा (कही, कही) । दिहा = दीहा (अ, आ, उ, ऊ) । नहि
 = नही (अ, आ, उ) नहीय = (ऊ) । चौरिदी = चउरिदी (इ, इ) । गति
 = गत (इ, उ) । चढियो = चढीयो (अ) । जाणिये = जाणीये (अ, आ),
 जाणीइ = (उ) । विण = विणु (अ) । मति = मनि (अ) । आणिये = आणीइ
 (उ) । भगति = भक्ति (इ, ई) । अवचक = अवचक (अ) जोग = योग (इ, ई,
 उ) । किरिया = किरिय (अ), क्रिया (इ, ई) । जोय = होय (अ, आ, इ, ई) ।
 खय = क्षय (इ, ई, उ) थाय = जाय (अ, आ, इ, ई) ।

शब्दार्थ—उपसम रस = शांत रस । कद = झूठ । गत = चला गया ।
 कलिमल = रागद्वेषादि मेल । दद = दद, उत्पात । सुहम = सुकम । निगोदे=
 गति विशेष मे, साधारण वनस्पतिकाय मे । वादर = दिखाई पड़ने वाले जीव ।
 पुढवी = पृथ्वी काय । आऊ = जल, अप्पकाय । तेऊ = अग्निकाय । वाऊ = हवा
 के जीव । लेस = किंचित भी । घण = घणा, अधिक । दीहा = दिवस ।
 दीठो = देखा । दीदार = दर्शन । वि = द्वे इन्द्रिय जीव । ति = तीन इन्द्रिय वाले
 जीव । चौरिदी = चार इन्द्रिय वाले जीव । लीहा = रेखा । सन्नी = मनवाले
 जीव । पण = परन्तु । तिरि = तिर्यच । निरय = नरक । अनारज = अनार्य ।
 अपज्जता = अपर्याप्ता जीव । प्रतिभास = अन्तर मुहूर्त काल की स्थिति ।
 चनुर = पूर्ण ज्ञानी परमात्मा । थल = स्थल, स्थान । मत = अभिप्राय । लही =
 प्राप्त कर । अवचक = कपट-कुटिलता रहित । प्रेरक = प्रेरणा देने वाला ।
 अवसर = अनुकूल समय । कामित = इच्छित, मन चाहा । सुरतरु = कल्प वृक्ष ।

अर्थ—कवि या भक्त की सुमति अपनी सखी श्रद्धा से कहती है—हैं
 सखी श्रद्धे ! अब तो मुझे श्री चद्रप्रभ भगवान के मुख चद्र को देखने दे । यह
 उपसम रस का मूल है । यह देवताओं के इन्द्र और मनुष्यों के इन्द्र महा-
 राजाओं द्वारा सेवित है । यह कलुषित मल, आशा निराशा एवं दुःख-द्वन्द से
 रहित है इस मुख-चद्र को मुझे बारबार देखने दे ॥१॥

इस मुखचन्द्र को मैंने सूक्ष्म निगोद मे नहीं देखा, और वादर निगोद मे तो खास तीर पर नहीं देखा । उसी भाँति पृथ्वी, जल, अग्नि तथा वायू काय मे भी लेश मात्र नहीं देखा । (जब मैं वहाँ—इन उक्त स्थानो मे थी) । अब तो इस मनुष्य जन्म मे जहाँ मैंने उत्तम कृल, आदि प्राप्त किया है, मुझे चन्द्रप्रभ भगवान को देखने दे—लो लगाने दे । ॥२॥

वनस्पति मे भी दीर्घ काल तक इस मख चन्द्र के दीदार (दर्शन) नहीं हुए । द्वेन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय एव सजी पचेन्द्रिय गतियो मे भी दर्शन के बिना मैं जल रेखा के ममान निष्फल हो गई ॥३॥

देवलोक मे, तिर्यच योनि मे, नर्क निवासो मे यह दिखाई नहीं पडा और अनार्य मनुष्यो की संगत के कारण दुर्लभ मनुष्य भव मे—जन्म मे—भी यह चतुर हाथ नहीं आया तो प्रतिभास रूप अपर्याप्त अवस्था मे तो किस प्रकार हाथ आता अर्थात् किम प्रकार इस मुख-चन्द्र के दर्शन होते ॥४॥

इस प्रकार अनेक स्थल (स्थान) जिनेश्वर देव चन्द्रप्रभ के दर्शन बिना व्यतीत हो गये । अब जिनागम से बुद्धि को निर्मल करके—चित्त शुद्धि करके प्रभु की निष्काम भाव से सेवा-भक्ति करो ॥५॥

कामना (इच्छा) रहित पवित्र साधुओ की भक्ति से अवचक (कुटिलता रहित) योग की प्राप्ति होती है । इस अवचक योग की क्रियायें (कार्य) भी उसी प्रकार अवचक—अमोघ—अचूक होती हैं और इसका फल भी निश्चय ही अवचक होता है । अर्थात् आत्म स्वरूप को प्राप्त सद्गुरु के योग से यह अवचक त्रिपुटी—निज स्वरूप को पहचानना योग, अवचकता स्वरूप की साधना, क्रिया अवचकता तथा स्वरूप को प्राप्त करना, फल अवचकता सिद्ध होती ॥६॥

ऐसे अवसर की प्राप्ति श्री जिनेश्वर देव के वचनो की प्रेरणा से मिलती है और उसकी अचिन्त्य शक्ति से प्रबल मोहतीय कर्म क्षय हो जाता है । ऐसे चन्द्रप्रभ भगवान जो आनन्द के घन है उनके चरण कमल इच्छित फल देने वाले कल्प वृक्ष हैं ॥७॥

श्री सुविधि जिन स्तवन (६)

(राग-कैदारो-इम धनो घणनै परचावै-ए देशी)

सुविधि जिनेसर पाय नमीनै, शुभ करणी इम कीजैरे ।
 अति घण उलट अग घरीनै, प्रह ऊठी पूजीजैरे । सु०॥१॥
 द्रव्य भाव सुचि भाव घरी नै, हरखि देहरे जइये रे ।
 दह तिग पण अहिगम साचवतां, एकमनां धुर थइये रे ॥सु०॥२॥
 कुसुम अखत वर वास सुगंधो, धूप दीप मन साखी रे ।
 अंग पूजा पण भेद सुणी इम, गुरु मुख आगम भाखी रे । मु० ॥३॥
 एहनू फल दुइ भेद सुणीजै, अन्तर नै परम्पर रे ।
 आणा पालन चित्त प्रसत्ति, मुगति सुगति सुर-मन्दिर रे । सु०॥४॥
 फूल अखत वर धूप पइबो, गंध निवेज फल जल भरि रे ।
 अंग अग्र पूजा मिलि अड विधि, भावे भविक शुभ गति वरि रे
 । सु०॥५॥

सतर भेद इकबीस प्रकारे, अट्ठोत्तर सत भेदे रे ।
 भाव पुजा बहु विधि निरधारी, दोहग दुरगति छेदे रे ॥सु०॥६॥
 तुरिय भेद पडिवत्ती पूजा, उपसम खोण सयोगी रे ।
 चउहा पूजा उतराभयणे, भाखी केवल भोगी रे ॥सु०॥७॥
 इम पूजा बहु भेद सुणीनै, सुखदायक सुभ करणी रे ।
 भविक जीव करसे ते लहसे, 'आनन्दघन' पद घरणी रे ॥सु०॥८॥

(९) पाठान्तर—राग.. .परचावै = ढाल, सुणि बहिनी पिउडो परदेसी

(अ) इम धनो....परचावै (आ, उ, ऊ) । घण = घणु (अ, आ) घणी (इ, ई)
 उलट अग = अगे ऊलट (अ), ऊलट अग (ऊ) । ऊठी=उठी (इ, उ) । पूजीजैरे=

पूज रजीज (अ), हरति=हरत (अ) हरपे (आ, उ, ऊ) हरपि (इ, ई) । अहि-
गम = अभिगम (उ) । घुर=घुरि (अ, आ, ई, उ) । थडदे=थडइ रे (उ) । अक्-
खत=अक्षत (आ, इ, ई, उ, ऊ) । सुगधो=सुगधी (अ,) । मन=मनि (अ)
मुणि (कहाँ कहीं) । अंग=अग (अ, आ, ई, उ, ऊ) । पूजा=पूज (अ) ।
एहन्न = एहनु (अ, ई) दुइ = दो (इ, उ, ऊ) दोय (ई) । परंपर रे=पारपर रे
(अ) । प्रमत्ती = प्रसन्नी (आ, इ, ई) । सुगति = सुरगति (अ, आ,) सुर
मदिर रे = नुन्दर रे (अ), सुम मन्दिर रे (इ) । अकमत = अक्षत (आ, इ, उ,
ऊ) । पइवो = पईवो (अ, आ, इ, ऊ) । निवेज = नेवज (अ) । नैवेद्य (आ, उ,
ऊ) निवेद्य (इ, ई) । भरि रे = भर रे (अ, आ, ऊ) । तरि रे (उ) । मिलि =
मिलिने (अ, उ) । भावे = भाव (अ, आ, ऊ) । ताये (उ), भविक = भुविक
(उ) भवि (ऊ) । वरि रे = वर रे (अ, आ, इ, ऊ) । सतर = सत्तर (अ, उ)
अठोत्तर = अठोत्तर (आ ऊ), अष्टोत्तर (इ, ई) । सत = सौ (अ,) । पुजा =
पूज (अ), पूजा (आ, उ, उ) । तुरिय = तुरय (आ) तुरीय (उ) । उपसम =
उवमम (अ) । सीण = क्षीण (इ, ई,) मयोगी रे = सैयोगी रे (इ, ई) । चउहा
= चउदह (अ) । पूजा = पूज इम (अ,) पूजा इम (आ, उ, ऊ) । उत्तराभयण =
उत्तराभयण (अ, आ, उ, ऊ) । मुभ = मुभ (इ, ई) । करसे = करसै (अ, आ,
उ, ऊ) । लहसे = लहिस्य (अ, आ, उ, ऊ) ।

शब्दार्थ—उलट = उल्लास, उमग । प्रह = प्रान' काल । सुचि = पवित्र
हरयि = प्रसन्नता पूर्वक, । देहरे = मदिर । दह = दश । तिग = तीन । पण =
= पाव । अहिगम = अभिगम । साचवता = पूर्ण करके । घर = स्थिर । कुसुम
= फूल । अक्खत = अक्षत, चावल । वर = श्रेष्ठ । वास = सुवास से । सुगधो
= गंधित । दुइ = दो । अनन्तर = अन्तर (फर्क) रहित, तुरत । परपर =
परम्परा से, क्रम से । आणा = आज्ञा । प्रमत्ति = प्रसन्नता । सुगति = अच्छी
गति (मनुष्य, देव) । सुर मन्दिर = वैमानिक देवों के मन्दिर (स्थान) । पइवो
= दीपक । गध = केशर आदि । नेवज = नैवेद्य, वादाम आदि भेदे । अड विधि
= अष्ट प्रकारी पूजा । भावे = भाव पूर्वक करो । भविक = भव्य जीव, मुक्ति
मे जाने वाले प्राणी । सतर = सतरह । अठोत्तर = एक सौ आठ । दोहग =

दुर्भाग्य । दुरगति = खराब गति (नरक, तिय'च) । छेदे रे = नष्ट कर देता है ।
 तुरिय = चौथा । पडिवत्ती = प्रतिपत्ति, आत्म गुण का अनुभव, आत्म स्वरूप
 प्राप्ति । भाखी = कही है । धरणी = पृथ्वी । आनन्दधन पद धरणी =
 मोक्ष ।

अर्थ—श्री सुविधिनाथ भगवान के चरणों में नमन करके आगे कही
 गई विधि से शुभ कार्य करने चाहिये । हृदय में अत्यन्त उत्साह और हर्ष पूर्वक
 प्रातः काल उठते ही विनय श्रद्धा पूर्वक भगवान का स्मरण करना चाहिये

॥१॥

द्रव्य और भाव से पवित्र-शुद्ध होकर (द्रव्य शुद्धि-शीरर एव वस्त्रों से
 पवित्र होकर और भाव शुद्धि-हृदय को काम, क्रोध, लोभ, वासनारहित
 करके) हर्षोत्फुल्ल होकर मन्दिर जाना चाहिये । दश त्रिक-(तीन निस्सही, तीन
 प्रणाम, तीन प्रदक्षणा, भूमि प्रमार्जन तीन समय, तीन पूजा, तीन अवस्था,
 तीन अवलम्बन, तीन मुद्रा, और तीन प्रणिधान) और पांच अहिमो का
 (सचिव वस्तु त्याग, अचित वस्तु ग्रहण, उत्तरासन, नत मस्तक एव अजलि-
 करण और एकाग्रमन) पालन करते हुये सर्व प्रथम मानसिक एकाग्रता की ओर
 ध्यान देना चाहिये ॥२॥

सुगन्धित पुष्प, अखंडित चावल, सुन्दर वासचूर्ण, सुगन्धित धूप,
 और दीपक यह पांच प्रकार की अंग पूजा-जिसे गुरु मुख से सुना है और
 आगम में जिसके सबब में कहा गया है, मन की साक्षी से अर्थात् चित्त लगाकर
 करनी चाहिये ॥३॥

इस पूजा का फल दो प्रकार का होता, एक तो अनन्तर-अन्तर रहित
 -तत्काल प्रत्यक्ष में, दूसरा परम्पर-परोक्ष-गत्यन्तर-भवान्तर में । जिनाज्ञा
 का पालन और चित्त की प्रसन्नता, प्रत्यक्ष प्रथम फल है और दूसरा परोक्ष
 फल मुक्ति है वरना कम से कम उत्तम सामग्री युक्त मनुष्य, भव या देवगति
 प्राप्त करना है ॥४॥

पुष्प, चावल, श्रेष्ठ धूप, दीपक, केशर चंदनादि सुगंधित पदार्थ, नैवेद्य (वादाम आदि) फल, और जल से भरा कलश—इस सामग्री से अग और अग्र तूजा दोनों मिलाकर आठ प्रकार की होती है। जल, गंध और फूल से होनेवाली अग पूजा है और धूप दीप, असत, नैवेद्य और फल से की जानेवाली अग्र पूजा है। जो भव्य प्राणी भाव पूर्वक (भक्ति पूर्वक) ये पूजाये करता है वह शुभ गति प्राप्त करता है ॥५॥

मत्तरह भेदी, इक्कीस प्रकारी और एक सौ आठ भेद वाली अनेक पूजाये हैं तथा भाव पूजा के भी (चैत्यवन्दन, स्तवन, जाप आदि) अनेक भेद निर्धारित किये गये हैं ये सब पूजाये दुख और दुर्गति का छेदन (नाश) करती हैं ॥६॥

इस प्रकार पूजा के तीन भेद—अंग पूजा, अग्र पूजा और भाव पूजा ऊपर कही जा चुकी हैं। पूजा का चौथा भेद प्रतिपत्ति पूजा है। प्रतिपत्ति का अर्थ है अगीकार (स्वीकार) करना जिनाज्ञा का अनुसरण, समर्पण भाव जहाँ ध्यान, ध्यता और ध्येय का लोप हो जाता है ऐसी प्रतिपत्ति यथाख्यात चारित्र्य, उपशांत मोह, क्षीण मोह एवं सयोगी अवस्था में होती है जिसका वर्णन (चौथी पूजा का वर्णन) केवल ज्ञान के भोगी भगवान ने उत्तराख्ययन सूत्र में कहा है ॥७॥

इस प्रकार पूजा के अनेक भेद कहे हैं जिन्हें अवगण करके जो भव्य प्राणी इस आनन्द दायक शुभ करणी (कार्य) को करेगा, वह निश्चय ही आनन्दधन पद-वरणी (मीक्ष) को प्राप्त करेगा ॥८॥

श्री शीतल जिन स्तवन (१०)

(राम-वन्दार्थी गीडी-गुणह विसाला मंगलिकवाला—ए देशी)

शीतल जिनपति ललित त्रिभगी, विविध भंगि मन मोहे रे ।

करुणा कोमलता तीक्ष्णता, उदासीनता सोहे रे ॥श्री०॥१॥

सर्व जीव हित करणी करुणा, कर्म वीदारण तीक्ष्ण रे ।
हानादान रहित परणामी, उदासीनता वीक्षण रे ॥शी०॥२॥
परदुख छेदन इच्छा करुणा, तीक्ष्ण पर दुख रींभे रे ।
उदासीनता उभय विलक्षण, एक ठामि किम सींभे रे ॥शी०॥३॥
अभय दान ते मलक्षय करुणा, तीक्ष्णता गुण भावे रे ।
प्रेरण विण कृत उदासीनता इम विरोध मति नावे रे ॥शी०॥४॥
शक्ति व्यक्ती त्रिभुवन प्रभुता, निग्रथता सयोगे रे ।
योगी भोगी वक्ता मौनी, अनुपयोगि उपयोगे रे ॥शी०॥५॥
इत्यादिक बहुभग, त्रिभगी, चमत्कार चित देती रे ।
अचरज कारी चित्र विचित्रा, 'आनन्दघन' पद लेती रे ॥शी०॥६॥

(१०)पाठान्तर-राग.. माला=ढाल, पास जिनद जुहारिये (अ), गुणह
विशाला मगलिक माल (आ, उ, ऊ) भगि=भग (अ,आ) भंगी (उ, ऊ) । जीव=
जन्तु (अ,आ,उ, ऊ) । तीक्ष्ण = तीक्ष्ण (अ) । हानादान = हीनादान (अ) ।
तीक्ष्ण = तीक्ष्ण (अ) । उदासीनता = ओदासनता (अ) । एक = इक (अ) ।
ठामि = ठामै (अ) ठाम (इ, ऊ) ठाम (उ) । ते मल... करुणा = मलक्षय फल
करुणा (अ), ते करुणा मलक्षय (उ), तिम लक्षण करुणा (कही कही) । विण
= विनु (अ, उ) विन (आ, उ) । कृत = कृति (ई, उ) । मति = मनि (अ) ।
शक्ती व्यक्ती = शक्ति व्यक्ति (अ, आ, इ, उ) । निग्रथता = निग्रथता (अ,
आ, ऊ) । सयोगे = सयोगी (अ,आ) । अनुपयोगि=अनुपयोगी (उ) अनुपयोग (ऊ) ।
उपयोगे = उपयोगी (अ, आ) । चमत्कार = चमत्कार (आ, उ,ऊ) । अचरज
= अचरिज (अ,) अचिरिज (उ) अचिरज (ऊ) ।

शब्दार्थ—ललित=सुन्दर । त्रिभगी = तीन प्रकार की भगीमा (भुकाव)
वाले । तीक्ष्णता = तीक्ष्णता, उग्रता, प्रचण्डता । उदासीनता = अलिप्तता ।
वीदारण = चीरने फाड़ने में, काटने में । हानादान = त्याग और ग्रहण । परि-
णामी = भाव वाले, विचार वाले । वीक्षण = देखना । रींभे = प्रसन्न होते हैं ।

उभय = दोनों । विलक्षण = विविध, अद्भुत, अनूठा । ठामि = स्थान ।
सीक्रे रे = मद्ध होना, सफल होना, रहना । मलक्षय = कर्म मल को नष्ट
करना । प्रेरणा = प्रेरणा, कार्य में लगाना ।

अर्थ—दशवे जिनेश्वर देव श्रीशीतलनाथ भगवान की त्रिभगी वही
लागित्य पूर्ण है जिसकी विविध भगिमा सब के मन को मोहित करनेवाली है
भगवान श्रीशीतलनाथ में ऊँचा रणी कोमलता के साथ तीक्ष्णता भी है
और इन दोनों से सर्वथा विलक्षण उदासीनता भी शोभायमान है ॥१॥

सब जीवों पर हिा बुद्धि रूप करुणा भगवान शीतलनाथ की कोम-
लता है । जानावरणी आदि कर्मों को नष्ट करने में जो कठोरता (दृढता) है
यह इनकी 'तीक्ष्णता' है । आप वस्तु के त्याग व ग्रहण परिणामों से रहित
हैं अर्थात् समपरणामी—मध्यस्थभावी हैं, यह आपकी अद्भुत उदासीनता
है ॥२॥

हमरो के दुख नष्ट करने की इच्छा आपकी करुणा है । पर दुख-
पीड़गलिक दुखों में प्रमत्तता, यह आपकी 'तीक्ष्णता' है । अर्थात् परिपह सहन
में प्रमत्तता ही आप की तीक्ष्णता है । कोमलता और तीक्ष्णता इन दोनों से
भी विलक्षण (अद्भुत) आपकी 'उदासीनता' है । ये तीनों विरोधी भाव एक ही
साथ एक स्थान में कैसे निद्र हो सकते हैं—कैसे सम्भव हैं ? परन्तु जो आत्मा-
नन्द में रमण करते हैं उनमें ये सब सम्भव हैं । (यह व्यग्रार्थ है) ॥३॥ (ऊपर
के पद का उत्तर है—)

कर्मरूपी मल से सब जीव ग्रस्त हैं—(भयभीत हैं), जन्म मरण रोग,
शोक गादि से भयभीत हैं । भगवान के उपदेश से सब अभय बनते हैं यह
अभयदान रूप आपकी 'करुणा' है । आत्मिक गुणों में—भावों में दृढता यह
आपकी 'तीक्ष्णता' है । शारीरिक कष्ट (२२ परिपह) से विचलित नहीं होते
अपितु इन्हें प्रसन्नता पूर्वक सहन करते हैं, यह परदुख—रीभन रूप तीक्ष्णता
है । ये सब करुणामय और कठोरतामय प्रवृत्ति बिना किसी प्रेरणा के स्वा-
भाविक रूप से होती है यह आपकी 'उदासीनता' है ॥४॥

इस प्रकार विचार करने पर जो विरोधभाव तीसरे पद में उठाया गया था उसका परिहार हो जाता है ।

आगे के पदों में दो दो भग ही बताये गए हैं तीसरे भग की सिद्धि दोनों से हो जाती है ।

शक्ति, व्यक्तित्व त्रिभुवन प्रभुता, निग्रथता, योगी, भोगी, वक्ता मौनी, उपयोग रहितता और उपयोग सहितता भगवान श्रीशीतलनाथ में हैं, यह बताते हैं—(१) अनन्त ज्ञान दर्शन यह इनकी शक्ति है । (२) इन गुणों को (ज्ञान दर्शन को) भगवान श्रीशीतलनाथ ने अपने पुरुषार्थ से प्रकट किया है यह इनका व्यक्तित्व है । (३) अपने ही गुण अपने में प्रकट हो, इसमें 'न शक्तित्व, न व्यक्तित्व रूप तीसरा भग होने से 'त्रिभगी' सिद्ध हो जाती है ।

(१) तीनों लोकों के पूज्य होने से—'त्रिभुवन प्रभुता' (२) गाठ देकर रखने लायक कोई बाह्य सामग्री न होने से तथा न माया-ममतादि अंतरंग सामग्री होने से 'निग्रथता' सिद्ध होती है । (३) भगवान में अपने को पुजाने की इच्छा न होने से 'न त्रिभुवन प्रभुता' और इसी प्रकार निग्रथ के बाह्य चिह्न न होने से 'न निग्रथता' है । इस प्रकार त्रिभगी सिद्ध होती है ।

(१) चित्त वृत्ति के निरोध से एव तेरहवें गुणस्थान सयोगी केवली अवस्था में मन, वचन काया के योग होने से भगवान योगी हैं । (२) आत्म-रमणता रूप सुख भोगने से भगवान भोगी हैं । (३) मन, वचन, और काया के योग, कर्मक्षय के कारण बाधा उपस्थित नहीं करते अतः भगवान 'अयोगी' हैं और इन्द्रिय जन्य विषयों के त्यागी होने से अभोगी हैं ।

(१) द्वादशांगी शास्त्र के कथन से 'वक्ता', (२) पापाश्रय सबंधी वचन, न कहने से 'मौनी', (३) अनन्त तीर्थ कर देव अनन्त काल से जो कहते आये हैं, वही आपने भी कहा है, उससे न्यूनाधिक नहीं कहा, यह आपका 'अवक्त-पन' है और धर्म तीर्थ के प्रवर्तन के लिये देशना देना आपका 'अमौनी-पन' है ।

(१) अनन्त पदार्थ विना उपयोग दिये आपको केवल ज्ञान से प्रत्यक्ष है अतः आर अनुपयोगवन्त है । (२) आपके ज्ञान व दर्शनोपयोग है इसलिये आप उपयोगवन्त है । (३) योग रुधन के पश्चात् मिद्रावस्था में ज्ञान दर्शन का उपयोग अनुपयोग करने का कोई हेतु नहीं रहता अतः आप न उपयोगी, न अनुपयोगी हैं । इस प्रकार श्री शीतलनाथ भगवान् में त्रिभगियों के संयोग की संभावना बतर्दि गई है ॥५॥

इन त्रिभगियों के और भी अनेक भेद कहे जा सकते हैं, क्योंकि भगवान् में अनेक गुण हैं । ये त्रिभगियें चित्ता में चमत्कार उत्पन्न करती हैं । आश्चर्य उत्पन्न करने वाली हैं । ये विविध प्रकार की चित्र-विचित्र त्रिभगियें अनन्दधन रूप मोक्ष पद को प्राप्ति करती हैं ॥६॥

श्री श्रेयास् जिन स्तवन (११)

(राग-गौडो-ग्रहो मतवाते साजना-ए देशी)

श्री श्रेयांस जिन अतरजामी, आतमरामी नामी रे ।
अध्यातम सत पूरण पामी, सहज मुगति गति गामी रे ॥श्री श्रे०॥१॥
संयन सँसारी इद्विधरामी, मुनिगग आतमरामी रे ।
मुख्य पणे जे आतमरामी, ते केवल निक्कामी रे ॥श्री श्रे०॥२॥
निज सरूप जे किरिया साधै, ते अध्यातम लहिये रे ।
जे किरिये करि चउ गति साधै, ते न अध्यातम कहिये रे ॥श्री श्रे०॥३॥
नाम अध्यातम ठवण अध्यातम, द्रव्य अध्यातम छँडो रे ।
भाव अध्यातम निज गुण साधै, तो तेह थो रढ मडो रे ॥श्री श्रे०॥४॥
शब्द अध्यातम अरथ मुणी नै, निरविकल्प आदरज्यो रे ।
शब्द अध्यातम भजना जाणी, हान-ग्रहण सति धरज्यो रे

॥श्री श्रे०॥५॥

अध्यातम जे वस्तु विचारी, बीजा जाण लबासी रे ।

वस्तु गते जे वस्तु प्रकासै, आनन्दघन' मत वासी रे ॥श्री श्रे। ६॥

(११) पाठान्तर—राग.. साजना = राग-गमगिरी-ढाल -माभतिरे
सामलियासामी (अ,) अन्तरजामी = अन्तरयामी (इ, ई) । मत = मति । (ऊ) ।
गामीरे = पामीरे (अ) । गण = गुण (अ, आ, उ, ऊ,) । निक्कामी = नि कामी
(अ,) निष्कामी (इ, ई) । सरूप = स्वरूप (आ, इ, ई, उ, ऊ) । लहिदरे =
लहिदरे (उ) । चउगति = चौगति (अ) । न अ-यातम = अनध्यातम (अ) । कहि-
येरे = कहिदरे (उ) । छंडोरे = छांडोरे (ऊ) । तेहथी = ते.ती (अ,) तहसो
(आ), तेहसु (इ, ई,) तेहसू (उ) । रढ = रढि (अ, आ, उ) अद = अरथ
(अ, आ) । अरथ = अर्थ (इ, ई) । निर्विकल्प = निरवि-कल्प (अ, आ, ऊ) ।
आदरज्योरे = आदरयो (अ,) । हान = हानि (अ,) हान (आ, इ, ई,) दान
(उ) । मति = मत (अ) । घरज्यो रे = घरयो रे (अ) । लबासी रे = लिबा-
सीरे (अ, आ, उ, ऊ) । गते = गति (अ), गतै (आ. इ, ऊ) ।

शब्दार्थ—आतमरामी = आत्मस्वरूप मे रमण करने वाले । नामी =
प्रसिद्ध, श्रेष्ठ नाम वाले । अध्यातम = आध्यात्मिके, आत्मा सम्बन्धी । मत =
तत्त्व । पामी = प्राप्त करके । गामी = जाने वाले । सयल = सकल, सब ।
इद्रियरामी = इद्रिय सुख मे रमण करने वाला । निक्कामी = निष्कामी, काम-
ना रहित । चउगति = चारो गतिये—नरक, तिर्यंच, मनुष्य और देव । ठवण =
स्थापना । रढ = रटना, प्रीति । निरविकल्प = विकल्प रहित, शका रहित ।
भजना = होय अथवा न होय । हान = त्याग । गति = बुद्धि, धारणा (मति
ज्ञान का भेद) बीजा = दूसरे । लबासी = लबाड, लवार, बकबक करने वाले ।
मत = मान्यता, सिद्धात । वासी = रहने वाले ।

अर्थ—श्री श्रेयांसनाथ भागवान अतरयामी है आत्म गुणो मे रमण
करने वाले सुप्रसिद्ध है । आपने आत्मतत्त्व को पूर्णरूप से प्राप्त करके, सहज
स्वाभाविक भाव से यवम गति—मोक्ष गति प्राप्त करची है ॥१॥

सम्पूर्ण ससार के प्राणी तो इन्द्रिय सुखो में लीन रहते हैं । केवल मुनि गण ही आत्मिक सुख में रमण करने वाले—लीन रहने वाले हैं । जो लोग पुद्गलानन्द में रस न लेकर मात्र आत्मानन्द में मग्न रहते हैं केवल वे ही कामना रहित—निस्पृह होते हैं ॥२॥

स्वरूपानुयायी—जो आत्मारथी मुमुक्षु इस लोक और परलोक के सुखों की कामना त्याग कर आत्मारथ ही क्रिया करता है वह अध्यात्म को प्राप्त करता है किन्तु जो धन, कीर्ति, पूजा, सत्कार आदि की कामना से इहलोक और परलोक सम्बन्धी क्रिया करते हैं वे चतुर्गति रूप भव—भ्रमण की साधना करते हैं, उन्हें अध्यात्मी नहीं कहना चाहिये ॥३॥

गुण विना केवल नाम मात्र अध्यात्म शब्द को, कल्पित स्थापना—अध्यात्म को और दिखावे रूप—आध्यात्म क्रिया रूप—द्रव्य अध्यात्म को छोड़ो और आत्म गुण ज्ञान दर्शन रूप साधना, भाव अध्यात्म है उन्हीं की साधना करो—उममें पूर्ण रूप से लग जावो—मग्न हो जावो ॥४॥

गुरुमुख से अध्यात्म शब्द का अर्थ मुनिकर, विकल्प रहित—संकल्प विकल्प रहित शुद्ध आत्म भाव को ग्रहण करो । मात्र अध्यात्म शब्द—‘अहं ब्रह्मासि’, ‘सोऽहं’ आदि में अध्यात्म है अथवा नहीं है इसे समझ कर अर्थात् अध्यात्म शब्द में आध्यात्मिकता नहीं, वह भाव में ही है इसे जानकर बया त्यागने योग्य है, क्या ग्रहण करने योग्य है, इसमें अपनी बुद्धि लगावो ॥५॥

आत्मवस्तु के विचारक ही आध्यात्मी हैं—नाधु—संत—मुनि है, शेष दुगरे तो केवल लबासी हैं—ब्रकवास करने वाले भेषधारी हैं । वस्तु में रहे हुये गुण व पर्यायो को स्पष्टतया यथार्थ रूप से जो प्रकट करते हैं वे ही आनन्दधन प्रभु के सत्पनयाश्रित भक्त के वासी हैं—रमण करने वाले हैं ।

श्री वासुपूज्य जिन स्तवन (१२)

(राग—गौड़ी—तु गिया गिर सखर सोहै ए देशी)

वासपूज्य जिन त्रिभुवन स्वामी, घणनामी परणामी रे ।

निराकार साकार सचेतन, करम करम फल कामी रे ॥ वास० ॥१॥

निराकार अभेद सग्राहक, भेद ग्राहक साकारो रे ।
दर्शन ज्ञान दु भेद चेतना, वस्तु ग्रहण व्यापारो रे ॥वास०॥२॥
करता परिणामी परिणामो, करम जे जीव करिये रे ।
एक अनेक रूप नयवादे, नियते नर अनुसरिये रे ॥वास०॥३॥
सुख दुख रूप करम फल जाणो, निश्चय एक आनंदो रे ।
चेतनता परिणाम न चूकं, चेतन कहे जिन चंदोरे ॥वास०॥४॥
परिणामी चेतन परिणामो, ज्ञान करम फल भावो रे ।
ज्ञान करम फल चेतन कहिये लीज्यो तेह मनावी रे ॥वास०॥५॥
आत्मज्ञानी श्रमण कहावै, बीजा तो द्रव्यलिगी रे ।
वस्तु गतै जे वस्तु प्रकासै, 'आनन्दघन' मत सगीरे ॥वास०॥६॥

पाठान्तर—राग सोहे = आदर जीव क्षमा गुण आदर (अ) । वास-
पूज्य = वासुपूज्य (अ, आ, उ) । वासुपूज्य (इ, ई) । घणनामी = घननामी
(आ, इ, ई, उ, ऊ) । परणामीरे = परिणामीरे (अ, उ, ऊ) । परनामीरे =
(आ, ई) । सचेतन = चेतना (अ, आ) । ग्राहक = ग्राह (इ) ग्रहण (ई) । दर्शन = दर्शन (अ) ।
करता = कर्ता (इ, ई, उ, ऊ) । जीवै = जीवइ (अ), जीव (इ, ई) । करम
= कर्म (आ, इ, ई, उ, ऊ) कर्म (उ) । नियते नर = नियति इतर (अ, आ)
नियतइ नर (उ) । अनुसरियेरे = अनुसरीयेरे (उ, ऊ) । जाणो = जाणै
(अ) । निश्चय = निश्चै (अ), निहचै (आ, ऊ) । एक = इक (अ, इ, ई) ।
कहे = कहै (अ, आ, उ, ऊ) । लीज्यो = लेज्यो (अ, आ, इ, उ, ऊ) । द्रव्य =
द्रव्यत (अ) । 'अ' प्रति मे 'बीजा' के आगे 'तो' नहीं है । गतै = गति (अ) ।
मत = मति (ऊ) ।

शब्दार्थ—घणनामी = अनेकानेक नाम वाले । परणामी = शुद्धात्म
गुण मे परिणामन करने वाले । कामी = कामना करने वाले । सग्राहक =
सत्य स्वरूप ग्रहण करने वाले । दुभेद = दो भेद (विभाग) । परिणामी =
परिणामी भाव वाले । अनुसरिये = अनुसरण करना, मानना । श्रमण =

साधु । बीजा = दूमरे, अन्य । द्रव्यलिङ्गी = वेशधारी, साधु का केवल भेष धरने वाले ।

अर्थ—श्रीवासुपूज्य भगवान् तीनों जगत के स्वामी हैं और अनेक नाम वाले हैं । भगवान् ने आत्मा को परिणामी, (आत्मगुरो मे परिणमन करने वाली) साकार एव निराकार उपयोग वाली, चैतन्य रूप, कर्म का कर्त्ता और फल का भोक्ता कहा है ॥१॥

अभेद को ग्रहण करने वाले दर्शनोपयोग को निराकारोपयोग—सामान्योपयोग और भेद को ग्रहण करने वाले ज्ञानोपयोग को साकारोपयोग—विशेषोपयोग कहते हैं । इस प्रकार चेतना के 'दर्शन और ज्ञान' यह दो भेद हैं । इस चैतन्य व्यापार से ही यह आत्म वस्तु ग्रहण की जाती है—पहचानी जाती है । अथवा इस चैतन्य वस्तु से ही आत्मा वस्तुओं को देखता जानता है ॥२॥

विशेष—अभेद को ग्रहण करने वाले द्रव्य नय की अपेक्षा आत्मा निराकार और भेद को ग्रहण करने वाले पर्याय नय की अपेक्षा आत्मा साकार है । चेतना के 'ज्ञान और दर्शन' दो भेद हैं । वस्तु के जानने और देखने का कार्य इन्हीं द्वारा सम्पन्न होता है ।

प्रत्येक द्रव्य सामान्य और विशेषात्मक होता है । चेतन भी द्रव्य है, इसलिए वह भी सामान्य और विशेषात्मक है । उसके दो रूप दर्शन और ज्ञान हैं । वह दर्शन-ज्ञान को कभी त्यागता नहीं है । दर्शन उसका सामान्य स्वरूप है तथा ज्ञान उसका विशेष स्वरूप है । सामान्य उपयोग दर्शन है, विशेष उपयोग ज्ञान है ।

जीव कर्त्ता है क्यों कि परिणामी मे परिणमन करता है और कर्म का करता है । नयवाद से इस कर्तृत्व के एक ही नहीं, अनेक रूप हैं । अर्थात् निश्चय नय से अपने ज्ञान स्वभाव का कर्त्ता है । अशुद्ध निश्चय नय से जिन जिन रागादि भावों मे परिणमन करता है, उनका कर्त्ता है । तथा व्यवहार नय से ज्ञानावरणादि पौद्गलिक कार्यों का एव शारीरिक लोभम का कर्त्ता है और उपचार से घर, नगर आदि का कर्त्ता है । इस प्रकार इसमे कर्त्तृपिण व-

परिणामनशीलता है किन्तु मनुष्य को शुद्ध निश्चय नय के अनुसार अपने जायक भाव में परिणामन करना चाहिए ॥३॥

सुख और दुःख दोनों को कर्म-फल जानो । निश्चय से तो केवल आनन्द ही है । केवलियों में चन्द्रमा के समान तीर्थंकर श्री वासुपूज्य भगवान् न कहा है कि आत्मा किसी भी अवस्था में अपने चेतन स्वभाव को नहीं छोड़ता है । अतः वह चैतन्य है और निश्चय नय से वह आनन्द स्वरूप है ॥४॥

श्री ज्ञानसारजी ने कहा है—

धर्मी अपने धर्म को, तथे न तीनों काल ।

आत्मा न तजै ज्ञान गुण, जड किरिया की चाल ॥

सब द्रव्य परिणामी है, (एक अवस्था छोड़ कर दूसरी अवस्था प्राप्त करने को परिणाम कहते हैं अर्थात् परिवर्तनशीलता को परिणामी कहते हैं) अपने अपने स्वभाव में सब परिणामन करते हैं इसलिए चेतन भी परिणामी है । उसका परिणामन-ज्ञान, कर्म और कर्मफल रूप होता है । इन्हे क्रम से ज्ञान-चेतना, कर्म-चेतना और कर्म फल-चेतना कहना चाहिये । इस प्रकार चेतना के यह तीन परिणामन मानने चाहिये । इन में ज्ञान चेतना शुद्ध चेतना है और कर्म चेतना एवं कर्म फल चेतना अशुद्ध चेतना है । ज्ञान के अनिरिक्त अन्य भाव में विचरना—'इसे मैं करता हूँ'—कर्म चेतना है और ज्ञान के अनिरिक्त अन्य में यह चिन्तन करना—'मैं भोगता हूँ'—यह कर्म फल चेतना है । ये दोनों अज्ञान चेतना संसार का बीज है और ज्ञान चेतना मुक्ति बीज है । अतः हे भव्य जीवो ! इस प्रकार समझ कर अपने चेतन को मनाकर—समझाकर आत्म स्वरूप प्राप्त करो ॥५॥

आत्म ज्ञानी—भार्वलिगी ही श्रमण (साधु) कहे जाते हैं अन्य तो द्रव्य-लिगी—भेषधारी (साधु वेश वाले) हैं । जड और चेतन भाव को जो यथार्थ रूप से प्रकाशित करते हैं और रागादिभावों को—जड कर्म के संयोग से उत्पन्न जान कर छोड़ते हैं, वे भेद ज्ञानी चारित्रवान्, आनन्दधन मत के सगी—साथी हैं । अर्थात् वे ही धनीभूत आनन्द को प्राप्त करते हैं ॥६॥

श्री विमल जिन स्तवन (१३)

(राग मल्हार-इडर आवा आवली रे, इडर दाडिम दाख-ए देसी)

दुख दोहग दूरै टल्या रे सुख सम्पत सूर् भेट ।

धीग धणी माथै कियो रे कृण गजै नरखेट ॥

विमल जिन दीठा लोयणे आज म्हारा सीमा बछित काज

॥विमल०॥१॥

चरण कमल कमला बसै रे, निरमल थिर पद देख ।

समल अथिर पद परिहरी, पकज पामर पेख ॥विमल०॥२॥

मुझ मन तुझ पद-पकजे रे लीनो गुण-मकरद ।

रक गिणे मदर घरा रे, इन्द्र चन्द नागिन्द । वमल०॥३॥

साहब समरथ तूं धणी रे, पाम्यो परम उदार ।

मन विसरामी बाल हो रे आतम जो आधार ॥विमल०॥४॥

बरसण दीठे जिन तणो रे ससय रहे न वेध ।

दिनकर कर भर पसरता रे, अधकार प्रतिषेध ॥विमल०॥५॥

अमी भरी मूर्ति रची रे उपमा घटै न कोय ।

शात सुधारस भलीती रे निरखत तृपति न होय ॥विमल०॥६॥

एक अरज सेवक तणी रे अवधारो जिनदेव ।

क्रिपा करी मुझ दीजिये रे, 'आनन्दघन' पद सेव ॥विमल०॥७॥

(१३) पाठान्तर—‘राग मल्हार’ शब्द आ, उ, ऊ, प्रतियो मे नही है । ‘अ’ प्रति मे यह स्तवन ‘विमल जिनेसर’ आदि से आरम्भ होता है । सू = सु (अ, आ), स्यु (उ) । कियो रे = किया रे (अ, आ, उ, ऊ) । नरखेट = जनखेट (अ) । जिन = जिनेसर आज दीठा लोयणे (अ) । म्हारा = मारा (आ, ऊ) । सीमा = सीमा (आ, उ) । ‘म्हारा सीमा बछित काज’ ‘अ’ प्रति

मे नहीं है । थिर पद = पद थिर (अ) । देग = देगि (अ, उ) । परिहरी रे = परिहरे रे (अ) । पकज = पज वज (अ) । पेग = पेगि (उ) । मुक पकजे रे = मन मधुकर तुम पद कजरे (अ) । लीनो = लीणो (अ, उ, ऊ) । गिण = गुण (अ) । मन्दर = मन्दिर (अ, उ) । साहज = साहिव (अ, आ, उ, इ) । पाम्रो = पाम्यो (आ, ऊ) । आनमचो = आनमचो (अ, आ, उ, ऊ) । दीठे = दीठो (उ) । नमय = मग्यो (अ) पतरना रे = विलमतो रे (अ) प्रगरता रे (इ) । अमी = अमिग (उ, ई, अमीय (उ, ऊ) । उपमा घटे न = उपमा न पटे (अ, आ, ऊ) । उपम न घटे (उ) । घान = दृष्टि (अ), घाति (उ, ऊ) । निगमत = निरपित (ऊ) । तृपति = प्रियत (ग), तृप्ति (इ, ई) । फिा = ह्या (अ, आ, इ, ई, उ) ।

शब्दार्थ—दोहा = दुभाग्य । टल रे = टल गये, दूर हो गये । धीग = प्रबल, बलवान । गज = जीते । नरनेट = नराधम, शिकारी, मोहादि कपायें । सीभा = सिद्ध हो गये, सफ़्त हो गय । दीठा = देया । लोचणे = लोचनो से, नेत्रो से । पामर = पापी । लीनो = लवलीन है । रक = तुच्छ । मन्दर = मन्दराचल, मेरु पर्वत । नागिन्द = नागेन्द्र, भुवनपामी देवताओ का इन्द्र । विसरामी = विग्रामस्थल । बालहो = प्रिय । चो = का । वेघ = कपक, चुभन । पसरता = फैलते ही । प्रतिलेद = एकावट । अमी = अमृत । भीलती = भरी हुई । अवधारो = ग्रहण करो ।

अर्थ—कवि कहते हैं—श्री विमलनाथ जिनज्वर के दर्शन से चतुर्गति सम्बन्धी दुख और अज्ञान सम्बन्धी दुभाग्य दूर चले गये हैं । मानसिक शांति रूप सुख और रत्नत्रय रूप सम्पत्ति प्राप्त हो गई है । ऐसे सामर्थ्यवान स्वामी जब मेरे मस्तक पर हैं तब मोहादि अधम शिकारियों (शत्रुओं) मे से ऐसा कौन है जो मुझे जीत सकता है । आज 'ज्ञान-चक्षुओ से मैंने श्री विमलनाथ भगवान के दर्शन कर लिये हैं । अब मेरे सम्पूर्ण मनोवाञ्छित कार्य सिद्ध हो गये हैं ॥१॥

“क्रोधादि सब जीव के, लगे पीठ छग लार ।

जक न दियत, मुनिराज लग, खेटक लच्छन धार ॥ (श्री ज्ञानसारजी)

कमल को तुच्छ, मँला, क्षण स्थायी और घृणित कीचड़ सहित देखकर लक्ष्मी ने उस स्थान को छोड़ दिया है और आपके चरण रूपी कमल को निर्मल और स्थिर स्थान वाला देखकर वहाँ अपना निवास कर लिया है ॥१॥

मेरा मन रूप अमर (भोरा) आपके चरण कमल के गुण रूपी पराग में लवलील है—मग्न है। यह मेरा मन इन्द्र, चन्द्र और नागेन्द्र आदि के महान पदों एवं मेरु पर्वत की स्वर्ण भूमियों को इन चरणों की तुलना में तुच्छ गिनता है—तमस्कता है ॥३॥

हे नाथ ! आप सब प्रकार से सामर्थ्यवान हैं। आप जैसा महान उदार स्वामी मुझे प्राप्त हुआ है। आप मनके विश्राम रूप हैं, जहाँ मेरा मन विश्राम लेता है—ठहरता है। आप मुझे अत्यन्त प्रिय हैं। मेरी आत्मा के आधार और निज स्वरूप प्राप्ति के साधन, ध्येय हैं। मैंने आज ज्ञान-वक्षुओं से आप के दर्शन कर लिये हैं ॥४॥

हे जिनेश्वर देव ! जिस प्रकार सूर्य की किरणों के फैलने से अन्धकार (अन्धेरा) रुक जाता है—उपस्थित हो जाता है, उसही प्रकार आपके दर्शनों से समय अश्रद्धा, अज्ञानादि का मूलोच्छेद हो जाता है ॥५॥

आपकी मूर्ति अमृत रस से भरी हुई है जिस पर कोई उपमा घटित ही नहीं होती अर्थात् यह अनुपमेय है। इसमें प्रशम रस रूप सुधा रस झकोले खा रहा है—उमड़ रहा है जिसे निरख निरख कर—देख देख कर—कभी तृप्ति नहीं होती है—मन नहीं भरता है ॥६॥

हे जिनेश्वर देव ! इस सेवक की एक ही विनय है उसे आप स्वीकार कीजिये। हे प्रभो ! कृपा पूर्वक मुझे आनन्दघन रूप परम पद की सेवा दीजिये ॥७॥

श्री अनन्त जिन स्तवन (१४)

(राग—रामगिरी कडलो)

धार तरवार नी सोहिली, दांहिली चउदमा जिन तणो चरण सेवा ।

धार परि नाचता देखि बाजीगरा, सेवना धार परि रहै न देवा

॥धार०॥१॥

एक कहै सेविये विविध किरिया करी फल अनेकात लोचन न देख ।

फल अनेकान्त किरिया करी बापडा, रडवडै चार गति माहि लेखें

॥धार०॥२॥

गच्छ ना भेद बहु नयण निहालता, तत्त्वनी बात करताँ न लाजं ।

उदर भरणादि निज काज करना थका, मोह नाडिया कलिकाल राजें

॥धार०॥३॥

वचन निरपेख व्यवहार भूझौ कह्यो वचन सापेख व्यवहार साँचो ।

वचन निरपेख व्यवहार ससार फल, साभली आदरी काइ राखो

॥धार०॥४॥

देव गुरु धर्म नी शुद्धि कहो किम रहै किम रहै शुद्ध अद्वान आणो ।

शुद्ध अद्वान विण सब किरिया करी, छारि परि लोपणो तेह जाणो

॥धार०॥५॥

पाप नहि कोइ उत्सूत्र भाषण जिस्यो धम नहि कोइ जग सूत्र सरीखो ।

सूत्र अनुसार जे भविक किरिया करे, तेहनो शुद्ध चारित्र परिखो

॥धार०॥६॥

एह उपदेशनू सार सक्षेप थी, जे नरा चित्तमा नित्य ध्यावैं ।

ते नरा दिव्य बहुकाल सुख अनुभवा, नियत 'आनन्दघन' राज पावैं

॥धार०॥७॥

पाठान्तर—राग कडखो = राग कडखानी (अ, आ,) कडखो (उ)
राग-कडखौ (ऊ) । सोहिली दोहिनी = सोहली दोहली (इ, उ) । चउदमा =
चौदमा (अ, आ,) चौदमा (उ) चवदमा (ऊ) । परि = पर (आ, इ, उ, ऊ) ।
देखि = देख (आ, इ, उ, ऊ) । सेविये = सेविइ (अ) । कहै = कहि (उ,
ऊ) । रडवडै = रडपड्था (अ), रडवमे (उ) । चार = च्यार (अ, आ, उ,

ऊ) । नयण = नयणि (उ) । निरपेख = निरपेखि (अ), निरपेक्ष (आ, इ, ई, उ, ऊ) । सापेख = सापेखि (अ), सापेक्ष (आ, इ, ई, उ, ऊ) । आदरी = आचरी (अ) । किम = किमि (उ) । श्रद्धान = सरमान (अ) । आणो = टाणो (अ, आ) । करी = सही (अ, आ,) कही (उ) । लीपणो = लीपणा (अ, आ) । तेह = सरिस (अ, आ) । जिस्यो = जिसी (अ, आ, उ, ऊ) । जग = जगि (अ) । अनुसार = अनुमारि (उ) । परिखो = परपी (ऊ) । सक्षेपथी = सखेपथी (अ) । चित्तमा = चित्त मे (अ, आ, उ, ऊ) । नित्य = नित्त (अ, आ, ऊ) । धावै = भावै (१) । ते नरा... अनुभवी = ते नरा काल बहु दिव्य सुख भोगवी (अ), ते नरा काल बहु दिव्य सुख अनुभवी (आ) ।

शब्दार्थ—सोहिली = सरल । दोहिली = कठिन । देवा = देवता भी । लोचन = आख । बापडा = बेचारा, अज्ञानी । रडवडै = भटकते हैं । गच्छना = समुदाय के । निहालता = देखते हुये । उदर = पेट । मोह नय्या = मोह मे फँसे हुये, मोहाधीन, मोह से बचे हुये । निरपेख = निरपेक्ष, अपेक्षा रहित, तटस्थ । स.पेव = सापेक्ष, अपेक्षा सहित, जिन वचन अनुमार । सांभरी = सुनकर । रावो = प्रसन्न होना । आदरी = ग्रहण करके । काड = क्या, कुछ भी । श्रद्धान = विश्वास, प्रतीति । आणो = प्राप्त करो, लावो । छारि = घूँतपर । लीपणो = लीपना । उत्सूत्र = सूत्र के विपरीत, जिनवचन के विरुद्ध । सूत्र = आगम शास्त्र । सरिखो = समान । परिखो = परीक्षा करो ।

अर्थ—तरवार की धार पर चलना सुगम है किन्तु चौदहवे तीर्थ कर श्री अनन्तनाथ भगवान की चरण-सेवा—उनके चारित्रानुसार प्रवर्तन—अत्यन्त दुष्कर है । तरवार की धार पर नाचते हुये अनेक बाजीगर (खेल दिखाने वाले नट) देखे जाते हैं किन्तु भगवान की चारित्र-सेवा रूप धार पर देवता भी नहीं टिक (ठहर) सकते हैं क्यों कि उन्हें चारित्र नहीं प्राप्त हो सकता है ॥१॥

कई एक क्रियावादी ऐसा कहते हैं कि विविध क्रियाओ (त्याग वैराग्य) द्वारा प्रभु की सेवा भक्ति करनी चाहिये । उन विविध क्रियाओ का फल भी विविध, अनेकान्त रूप (नाना प्रकार का पुण्य बंध) होता है जिसे नेत्र (आखे)

नहीं देखती। जिन क्रियाओं के करने में एकांत फल (मोक्ष) नहीं होता, विविध फल होते हैं—भाति भाति के फल मिलते हैं—ऐसी अनेकान्त फल दायक क्रियाओं से तो वे वेचारे चार गति रूप संसार में भटकते हैं जिनका लेखा—हिसाब नहीं बताया जा सकता।

(त्याग-वैराग्य पोक्ष मार्ग के साधन हैं। वे आत्म ज्ञान सहित किये जाये तो मोक्ष रूप एकांत फल दाता है।)

जो क्रियाएँ एक लक्ष्य होती हैं उनका फल भी एकांत (मोक्ष) ही होता है। अनेकान्त नहीं होता। ऐसी एक लक्ष्य-स्वरूपानुयायी क्रिया ही चारगति का फेरा—भव भ्रमण टालती है। जैसे लक्ष्य साध कर छोड़ा हुआ बाण ठीक निशाने पर पहुँचता है और बिना लक्ष्य का बाण ऊँचा नीचा होकर निशाने पर नहीं पहुँचता ॥२॥

गच्छों के अनेक भेद दृष्टिगोचर होते हैं। यह गच्छ-ममत्वी तत्त्व की बात करते हुये तनिक भी नहीं सकुचाते हैं। पेटपालन आदि अपना कार्य करते हुये, ये लोग दुष्म-कलिकाल के राज्य में महामोह में फँसे हुये हैं—जकड़े हुये हैं। अर्थात् महामोह के आधीन होकर ये लोग कलिकाल में राजा बने बैठे हैं ॥३॥

निरपेक्ष वचन—अपेक्षा रहित वचन—एकान्तवाद असत्य है। सापेक्ष वचन—अपेक्षा सहित वचन—अनेकान्तवाद—सापेक्षवाद ही सत्य है। इस सापेक्षवाद का प्रयोग ही सद् व्यवहार है। निरपेक्ष वचन—एकान्तिक वचन का प्रयोग संसार बढाता है। यह सुन कर उसे मान देकर—स्वीकार कर—उसमें कथो रचपचते हो—अनुरक्त होते हो—निमग्न होते हो ॥४॥

आगम साक्षी बिना निरपेक्ष वचनों से (एकान्तवाद से) देव, गुरु और धर्म की शुद्धि की परीक्षा कैसे हो सकती है? परीक्षा बिना दृढ़ श्रद्धान कैसे रह सकती है? और शुद्ध श्रद्धा के बिना तो की हुयी सम्पूर्ण क्रियाएँ ऐसे व्यर्थ हो जाती हैं जैसे छार-धूल के आगन पर किया हुआ लेपन। (लीपणा—गोबर की पतली तह पोतना) ॥५॥

उत्सूत्र-भाषण-आगम विरुद्ध भाषण-के समान संसार में कोई पाप नहीं है और आगम के अनुसार कथन और आचरण के समान कोई धर्म नहीं है। सूत्र-आगम के अनुसार जो भव्य प्राणी क्रियाये करता है उसके चरित्र (चारित्र) को ही शुद्ध समझना चाहिये ॥६॥

(जो मनुष्य आगमों के अर्थ का मूषा उपदेश देता है उसकी शुद्धि प्रायश्चित्त से भी नहीं हो सकती है क्योंकि जो व्यक्ति अपने ब्रोतो को भग करता है उनसे तो वह केवल अपनी ही आत्मा को मलीन करता है किन्तु जो सिद्धांत ग्रन्थों का मूषा उपदेश देता है वह दूसरी अनेक आत्माओं को मलीन करता है संसार-समुद्र में डुबोता है अतः इसके समान कोई दूसरा पाप नहीं है।)

यह जिनेश्वर देव के कथित उपदेश का सार-संक्षेप है। जो व्यक्ति इस आर्ष धर्म का चित्त में प्रति समय विचार रखेगा, वह बहुत समय तक दिव्य (अनोखे) सुख का अनुभव करके निश्चय ही अनन्त आनन्द का राज्य-मोक्ष प्राप्त करेगा ॥७॥

श्री धर्म जिन स्तवन (१५)

(राग-गौड़ी सारंग, रसियानी देशी)

धरम जिनेसर गाऊ रग सू भगम पडज्यो हो प्रीत ।

बीजो मन मन्दिर आणू नहीं, ए अम्ह कुलवट रीत ॥धरम०॥१॥

धरम धरम करतो जग सहु फिरै, धरम न जाणै हो मर्म ।

धरम जिनेसर चरण ग्रहां पछी, कोइ न बंधै हो कर्म ॥धरम०॥२॥

प्रवचन अजन जो सद्गुरु करै, देखे परम निधान ।

हृदय नयन निहालै जग धरणी, महिजा मेरु समान ॥धरम०॥३॥

दोडत दोडत दोडत दोडियो, जेती मननी हो दौड ।

प्रेम प्रतीति विचारो हूकडी, गुरुगम लीज्यो हो जोड ॥धरम०॥४॥

एक पखी किम प्रीत वरै पड, उभय मिल्या हो सधि ।

हैं रागी हैं मोहे फदियो, तू नीरागी निरबधि ॥धरम०॥५॥

परम निधान प्रगट मुख आगलै, जगत उलघी हो जाय ।

ज्योति बिना जोवो जगदीसनी, अधो अध पुलाय ॥६॥

निरमल गुणमणि रोहण भूधरा, मुनिजन मानस हस ।

धन ते नगरी धन बेला घडो, मात पिता कुलवस ॥धरम०॥७॥

मन मधुकर वर कर जोडी कहै, पद-कज निकट निवास ।

धन नामी 'आनन्दधन' सांभलो, ए सेवक अरदास ॥धरम०॥८॥

(१५) पाठान्तर—राग देसी = राग गौडी देसी रसियानी (अ),
 देसी रसियानी—गौडी सारग (आ,) राग—गौडी (इ), देशी रसियानी (उ,ऊ) ।
 जिनेसर = जिणेंसर (आ, उ, ऊ) । गाऊ = गावौ (अ) । प्रीत = प्रीति (अ,
 आ, उ) । अम्ह = अम (आ, इ, ई, उ, ऊ) । रीत = रीति (अ, उ) । जग सह
 फिरै = फासु फिरै (अ), कसू (आ), कासू (उ, ऊ) । मर्म = मर्म (अ) ।
 जिनेसर = जिणेंसर (अ, आ, उ, ऊ) । बधै = बाधै (आ, इ, ई, उ, ऊ) ।
 कर्म = कर्म (अ) । नयन = नयण (इ, उ), नं । (ऊ) । मननी हो = मननी रे
 (इ, ई, उ, ऊ) । दोड = दोडि (उ) प्रतीति = प्रतीत (अ, आ उ, ऊ) । लीज्यो
 हो = लेज्यो हो (अ, आ, ऊ) । लीज्यो रे (इ, उ,) । जोड = जोडि (उ) । प्रीत
 = प्रीति (अ, आ, इ, ई), प्रीते (उ) । हो सधि = होवै सधि (अ), हुवै सधि
 (आ, ऊ), हो सध (इ, ई), हुइ सधि (उ) । हैं = हु (अ) । फदियो = फदीयो
 (उ) । तू = तु (अ) । निधान = निधि (अ) । प्रगट = परगट (अ) । मुख =
 गुण (अ, आ,) । आगलै = आगरी (अ) । उलघी हो = उलडी हो (अ) ।
 उलघियो (इ, ई) उलधि रे हो (उ) । जोवो = जुओ (इ, ई,) जोऊं (उ) ।
 अन्वो अन्ध पुलाय = आवे आवो पलाय (अ, आ,) अधो अधो पलाय (ई) ।
 धन बेला = दिन बेला (अ, आ,) । पदकज = पद पजक (अ) धाननामी =
 घणनामी (अ) ।

शब्दार्थ—रग सू = आनन्द से, आत्म भाव में लीन होकर । भग = वावा । म = नहीं । बीजो = दूसरा । आणू = लाऊ । अम्ह = हमारी । कुल-वट = कुल (वण) परम्परा । सहू = सब । मर्म = रहस्य । पछी = पीछे । निघान = खजाना । निहालै = देखे । घणी = स्वामी । महिमा = यश, कीर्ति । दूकडी = समीप, नजदीक । एक पखी = एक तरफ़ा, एकांगी । उभय = दोनों । सधि = मिलाप । निरवध = वध रहित । आगलै = आगे, सम्मुख । पुलाय = दौड़ना । रोहण = रोहणाचल । भूघरा = पर्वत । वर = श्रेष्ठ । कज = कज कमल । सांभलो = सुनो । अरदास = प्रार्थना ।

अर्थ—भक्ति-रग में रग कर मैं श्रीधर्मनाथ जिनेश्वर का स्तवन-गायन करता हूँ । हे प्रभो ! आपके प्रति मेरी भक्ति है, वह कभी टूटे नहीं, यही मेरी प्रार्थना है । मेरे मन-मन्दिर में आपके अतिरिक्त किसी दूसरे को कोई स्थान नहीं है । यही हमारा कुलधर्म है—यही आत्मस्वभाव है ॥१॥

यह ससार धर्म, धर्म-मुनि धर्म, यति धर्म, सन्यास धर्म, गृहस्थ धर्म आदि धर्म करो धर्म करो कहता हुआ फिर रहा है किन्तु यह धर्म के मर्म को-रहस्य को-जरा भी नहीं जानता ।

‘वस्तु स्वभावो धर्म’ । स्वभाव परिणति ही धर्म है । अतः निज स्व-रूप रूप धर्म में परिणामन करने वाले धर्मनाथ जिनेश्वर के चरण पकड़ने के पश्चात्-चारित्र्य का अनुसरण करने के बाद-कोई भी नवीन पाप कर्म नहीं बाँधता है ॥२॥

सद्गुरु कृपा करके प्रवचन रूपी अचन जिस किसी के हृदय रूपी नेत्रों में आजते हैं-लगाते हैं-तो वह स्व स्वरूप रूपी परम निघान (खजाना) को देख लेता है । हृदय नेत्रों से उस जगतपति को वह देखता है जिसकी महिमा (यश) मेरु के समान है ॥३॥

मन अपनी दौड़-कल्पना शक्ति के अनुसार चारों ओर जितना दौड़ सकता था-दौड़ा किन्तु कस्तूरीमृग के समान उसका चारों ओर दौड़ना व्यर्थ

ही गया । सद्गुरु द्वारा दी गई समझ को—ज्ञान को—अपनी बुद्धि के साथ जोड़ कर विचारने से प्रेम प्रतीति—भक्ति और श्रद्धा का आधार आत्मदर्शन तो मन के अत्यन्त निकट ही है ॥४॥

एक तरफा प्रीति कैसे निभ सकती है । दोनों समान धर्मियों के मेल से ही सधि—मिलाप—होता है । मैं राग—द्वेष और मोह के फदे में फसा हुआ हूँ और आप राग रहित और ब्रह्म रहित हैं । मेरी प्रीति तो तब ही निभ सकेगी जब मैं भी आप जैसा बीतरागी बन जाऊँ ॥५॥

परम निवान (खजाना) मोक्ष मुख के सामने ही रखा हुआ है किन्तु उसे ससारी लोग (अधे की भाति) लाँघ कर चले जाते हैं । जगदीश की ज्ञान ज्योति के बिना एक अन्धे के पीछे दूसरा अन्धा—भेड़िया धसान के समान दौड़ लगा रहा है और परम निधान आत्मतत्त्व को जो अपने पास है नहीं देखता—नहीं पहचानता ॥६॥

खब चढायै तनयकू हेरत फिर्यो विदेस ।

सुरत भई तब साँभर्यो, पूत खघ परवेस ॥ (ज्ञानसारजी)

हे प्रभो ! आप निर्मल ज्ञानादि गुण रत्नों के रोहणाचल पर्वत हैं और मुनिगणों के मनरूपी मानसरोवर के हस हैं । वह नगरी धन्य है जो आपके चरणों से पवित्र हुई है । वह बेला—समय धन्य है जिसमें आपका जन्म हुआ । आपके माता पिता और कुल (गोत्र) तथा वंश (कुटुम्ब) ये सब धन्य हैं ॥७॥

भक्ति—भाव में विभोर मेरा श्रेष्ठ मन रूपी भ्रमर हाथ जोड़ कर प्रार्थी है कि हे भगवान ! आपके चरण कमलों के निकट ही सेवक को निवास स्थान दीजिये । हे अनेक नाम वाले आनन्दधन प्रभो ! इस सेवक की यह प्रार्थना सुनिये और स्वीकार करिये ॥८॥

श्री शान्ति जिन स्तवन (१६)

(राग—मल्हार—चतुर चौमासो पडकसी—ए देशी) ।

शान्ति जिन इक मुझ विनिती, सुणो त्रिभुवन राय रे ।

शांति सरूप किम जाणिये, कहो मन किम परखाय रे ॥शांति०॥१॥

धन्य तू जेहने एहवो, हुओ प्रश्न अवकास रे ।

धोरज मन धरि साभली, कहूँ शान्ति प्रतिभास रे ॥शांति०॥२॥

भाव अविशुद्ध सविशुद्ध जे, कह्या जिनवर देव रे ।

ते तिम अविस्मृत सद्देहे, प्रथम ए शान्ति-पद सेव रे ॥शा०॥३॥

आगम धर गुरु समकित्ती, क्रिया सम्बर सार रे ।

सम्प्रदायि प्रवचक सदा, सुचि अनुभवाधार रे ॥शा०॥४॥

शुद्ध आलम्बन आदरै, तजि अवर जजाल रे ।

तामसी वृत्ति सवि परिहरि, मजे सात्विकी साल रे ॥शां०॥५॥

फल विसवाद जेहमा नही, शब्द ते अर्थ सरबन्धि रे ।

सकल नयवाद व्यापि रह्यो, ते शिव साधन सधि रे ॥शान्ति०॥६॥

विधि प्रतिषेध करि आतमा, पदारथ अविरोध रे ।

ग्रहण विधि महाजन परिग्रह्य, इस्यो आगमे बोध रे ॥शान्ति०॥७॥

दुष्ट जन सगति परिहरी, मजे सुगुरु सतान रे ।

जोग सामर्थ्य चित भावजै, धरै मुगति निदान रे ॥शान्ति०॥८॥

मान अपमान चित सम गिरौ, सम गिरौ कनक पाखान रे ।

बदक निन्दकहु सम गिरौ, इस्यो होय तू जान रे ॥शान्ति०॥९॥

सर्व जग जन्तु नै सम गिरौ, गिरौ त्रिण मणि भाव रे ।

मुगति ससार बुधि सम धरै, मुणै भव-जलनिधि नाव रे ॥शां०॥१०॥

आपणो आतम भावजे, एक चेतना धार रे ।

अवर सवि साथ सजोगथी, ए निज परिकर सार रे ॥शा०॥११॥

प्रभु मुख थी इम सांभली, कहै आतमराम रे ।

थाहरै दरसणे निस्तर्यो, मुझ सीधा सवि काम रे ॥शां०॥१२॥

अहो अहो हूँ मुझनै कहूँ, नमो मुझ नमो मुझ रे ।

अमित फल दान दातारनी, जेथी भेंट थई तुझ रे ॥शां०॥१३॥

शान्ति सरूप सखेपथी, कह्यो निज पर रूप रे ।

आगम मांहि विस्तर घणो, कह्यो शान्ति निज भूप रे ॥शां०॥१४॥

शान्ति सरूप इम भाव से, धरि शुद्ध प्रणिधान रे ।

‘आनन्दघन’ पद पामसे, ते लहसे बहुमान रे ॥शां०॥१५॥

पाठान्तर—राग.. पडकमि—ए देसी = ढाल—दान उलट धरि दीजिये (अ, आ), चतुर चौमासो पडकमी—ए देसी (उ, ऊ,) । त्रिभुवन राय रे = त्रिभुवनराय रे (अ, आ) । सरूप = स्वरूप (इ, ई, उ) । जाणिये = जाणियइ (अ), जाणिइ (उ) । मन परखाय रे = निज परभाव रे (अ, आ), मन परथाइरे (उ) । जेहने एहवो=एहवो जेहनै (अ), आतम जेहने (उ, ऊ) । हुवो=एहवो (अ, उ, ऊ) । धरि=धरी (अ, उ, उ) । कहूँ=कहु (अ, उ) । अदिसुद्ध सविमुद्ध=अविरुद्ध अवि-शुद्ध (अ), अविशुद्ध, विशुद्ध (इ); अशुद्धछै, शुद्धछै (उ) । जिनवर=श्री जिनवर (आ, ई) । तिम = तेम (इ, ई) । अविततथ सदहे = अविततथ सदहे (उ), अवि-तथ सरद है (ऊ) । प्रथम ए = प्रथम (अ) । गुरु = गुर (ऊ) । क्रिया = किरिया (अ) । सम्प्रदायि = सम्प्रदायी (अ), सम्प्रदाई (आ, उ, ऊ) अवचक= अवच्छक (अ) । सुचि = सुची (अ) । अनुभवा = अनुभव (अ) । तजि = तजे (अ) । मूकतो (उ), तजी (ऊ) । परिहरी = परिहरै (अ, ऊ), परिहरइ (उ) । भजे = भजइ (उ) । सालरे = सार रे (उ) । जेहमा = जेम्हा (इ, ई) । शब्द ते अर्थ सम्बन्धि रे = शब्द अर्थ सम्बन्ध रे (अ), शब्द ते अर्थ सम्बन्ध रे (उ, ऊ) । व्यापि = व्यापी (अ, आ, उ, ऊ) । ते. सधि रे = सिद्ध साधन सध रे (अ) । विधि.. आत्मा = विध-प्रतिषेध क्रिया तथा (अ) । विधि = विध (अ) । महाजन = महाजने (अ, आ, ऊ) । परिग्रहू = परिग्रह्यो (अ, आ, उ, ऊ) , आगमे बोधरे = आगम अवबोध रे (अ), आगम बोधरे (इ) । परिहरी = परि-हरे (अ), परिहरइ (उ) । भजे = भजइ (उ) । जोग = योग (इ, ई, उ) । सामर्थ = सामर्थ्य (उ) । अपमान = उपमान (इ, ई) । समगिणै = गिणै (अ,

आ), समगणो (उ) । वदक निन्दकहु = निन्दक वदक (अ), वदक निन्दक (आ, उ, ऊ) इस्यो = इसी (अ, आ, ऊ) । त्रिण = तृण (अ, आ,) । बुधि समधरे = वेउ सम गिणो (इ, ई), बहु (उ), विहु (ऊ) । 'मुणें' अ प्रतियो मे नही है । आतम = आतमा (उ) । सवि = सहु (अ) । साथ = सर्व (उ) । परिकर सार रे = परिसार रे (अ) । थाहरे = ताहरे (अ, आ, उ, ऊ) । दरसणे = दरसण (इ, उ) । मुझ = मुज्झ (ऊ) । सवि = सहु (अ), सवे (ऊ) । अहो अहो हूँ = अहो हूँ हु (अ, आ) । मुझ = मुज्झ (ऊ) । दातारनी = दातारथी (अ), दातारनि (इ, ई) । जेथी = जेहवै (अ), जेहनी (आ, उ, ऊ) । सरूप = स्वरूप (उ, ऊ) । सखेप = सखेप (आ, इ, ऊ) । कह्यो = कह्यू (इ, ई) । भावसे = भावस्यै (अ, आ, उ, ऊ) । शुद्ध = सुभ (अ) । पाम से = पामस्यै (अ, आ, उ, ऊ) । ते लहसे = नही सन (अ, आ), लहस्ये ते (उ), ते लहिस्यै (ऊ) ।

शब्दार्थ—त्रिभुवनराय = तीनो लोको के स्वामी । परखाय = परीक्षा करना, पहिचानना । अवकाश = अवसर मिला, विचार आया । साभली = सुनी । प्रतिभास = स्वरूप । अविशुद्ध = असुद्ध, हीन । सविशुद्ध = शुद्ध, उत्तम । अवितथ = यथार्थ । सहहे = श्रद्धान करे, माने ॥ सम्प्रदायि = सम्प्रदाय के रक्षक चीतराग देव की भयादाओ के रखने वाले । अवचक = निष्कपट । सुचि = पवित्र, अनुभववावार = अनुभव (ज्ञान) के आधार । अवर = अन्य, दूसरे । तामसी = तमो गुण वाली, कषायो वाली । सवि = सब । परिहरी = छोड़कर । सात्त्विकी = सात्त्विक गुण वाली, समता, दया, क्षमादि गुण वाली । साल = सार, निष्कर्ष, उत्तमोत्तम । विसवाद = सशय । प्रतिषेद = निषेद । अविरोध = विरोध रहित । पाखान = पाषाण, पत्थर । वदक = वदना करने वाला । निन्दक = निंदा (बुराई) करने वाला । त्रिण = तृण, घास । परिकर = परिवार । थाहरे = तेरे । अमित = अनंत । प्रणिवान = एकाग्रता, समाधि ।

अर्थ—हे शान्तिनाथ प्रभो ! हे त्रिभुवन के राजेश्वर ! मेरी एक विनय युक्त प्रार्थना सुनिये । मैं आपके परम शान्त स्वरूप को कैसे जान सकता हूँ, कैसे पहचान सकता हूँ । ये सब कृपा कर बताइये—कहिये ॥१॥

यह जिज्ञासु भावनात्मक प्रश्न है, आगे के पद्य में इसका उत्तर है । लगता है कि स्वयं श्री शातिनाथ भगवान ही उत्तर देते हैं या यो कहे कि ज्ञान चेतना कहती है—

हे आत्मा ! तू धन्य है जिसे ऐसे प्रश्न करने का अवसर प्राप्त हुआ है, जिज्ञासा हुई है । मन में धैर्य धारण करके सुन । शातिस्वरूप जैसा प्रति-पित हुआ है, ठीक वैसा ही यहाँ कहा जाता है ॥२॥

श्री जिनेश्वर देव ने आगम में जिन जिन भावों को विशेष शुद्ध और जिन भावों को अशुद्ध (निष्कृष्ट) कहे हैं, उन्हें ठीक उस ही रूप में यथार्थ ज्ञान और उन पर पूर्ण श्रद्धा करना ही शाति-पद प्राप्ति की प्रथम सेवा है अर्थात् योगान है । शाति-पद प्राप्ति के लिए सर्व प्रथम दृढ श्रद्धा (विश्वाम) को आवश्यकता है ॥३॥

इस पद में श्रद्धा अर्थात् सम्यक्त्व का महत्व एवं लक्षण बताया गया है ।

(अनन्तकाल तक जीव स्वच्छन्द चले तो भी अपने आप ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता, किन्तु ज्ञानी की आज्ञा का आराधक अन्तर्भूत में ही केवल ज्ञान प्राप्त कर लेता है, इसलिए क्षीणमोह तक ज्ञानी की आज्ञा का अवलम्बन हितकारी है । श्री राजचन्द्र)

आगमों के परमार्थ को धारण करने वाले अर्थात् जिनेश्वर के वृद्धे हुए आचारागादि शास्त्रों के ज्ञाता, सत्त्व क्रिया करने वाले, मोक्षमार्ग सम्प्रदाय के अनुयायी और वीतराग देव श्री शातिनाथ भगवान की परम्परा के रक्षक, सदा अवचक (आश्रय क्रिया न करने वाले, निष्कपट और निर्दम्ब रहने वाले और दूसरों को न ठगने वाले) पवित्र, आत्मानुभव के आधार रूप सद्-गुरु की सेवा शाति-स्वरूप प्राप्त करने का उत्कृष्ट मार्ग है ॥४॥

सम्पूर्ण सामारिक जजालों को त्याग कर जो शुद्ध आत्म स्वरूप का अवलम्बन करते हैं और सब तामसी वृत्तियों (कषायादि राग-द्वेष भावों) का

त्याग कर, जो मैत्री, प्रमोद, कष्टा आदि सात्त्विक वृत्तियों को ग्रहण करते हैं, वे ही शांतिस्वरूप को प्राप्त करने वाले सद्गुरु हैं ॥५॥

गुरु उपदेश के सम्बन्ध में कथन है—

फल का सदेह व अनिश्चितता जिसमें नहीं है अर्थात् जो निश्चय रूप से मुक्तिदायक है, जिन के शब्द (उपदेश) भ्रांति रहित यथार्थ अर्थ के सूचक हैं, जिसमें पारमार्थिक रूप से सफल नयनाद की पूर्ण रूप से व्यवस्था है—सर्व दृष्टिकोणों का समन्वय है। ऐसा गुरुउपदेश शिवमार्ग—मोक्ष मार्ग का साधन भूत एवं सधिरूप है—हेतुरूप है—मिलाने वाला है ॥६॥

आगे के सातवें पद्य में शांति स्वरूप का साक्षात्कार के प्रकार का निर्दिष्टन है।

आत्म पदार्थ के द्वारा ही विधि और निषेध की व्यवस्था और निर्णय होता है। जिन क्रियाओं का आत्म भाव से विरोध नहीं है, वह 'विधिमार्ग' है। वह उपादेय (ग्रहण) करने योग्य है। आत्म भाव से जिन कार्यों एवं क्रियाओं का विरोध हो व निषिद्ध है—करने योग्य नहीं है। इस ग्रहण और त्याग विधि को महापुरुषों ने अपनाया है, ऐसा आगम से बोध होता है ॥७॥

क्रोधादि कषाये, राग-द्वेष और अशुभ योग आत्म भाव के विरुद्ध है अतः ये त्याज्य हैं और तप सयमादि विधिमार्ग है, यह ग्रहण करने योग्य है। ऐसा करते रहने से शांतिस्वरूप प्राप्त करने में कोई बाधा उपस्थित नहीं होती है, ऐसा आगमों (शास्त्रों) से बोध होता है।

ज्या ज्या जे जे योग्य छै, तहा समझ तू तेह ।

त्या त्या ते ते आदरे, आत्मार्थी जन ऐह ॥ (श्रीराघवचन्द्र)

दुष्ट मनुष्यों के साथ को त्याग कर जो आरम्भ परिग्रह त्यागी, निस्पृही अल्पकषायी, स्व पर समय के ज्ञाता गुरुसत्तान की—शिष्य परम्परा की सेवा करता है वह योग शक्ति से—इच्छा योग, शास्त्र योग तथा सामर्थ्य योग से चित्त के भावों को स्वरूपानुयायी करके अंत में मुक्ति प्राप्त करता है।

अथवा मन, वचन और काया के योगो को आत्म शक्ति से वश में करके हृदय में इस परम पवित्र आत्म, तत्त्व को ध्याता है वह निश्चय से मुक्ति प्राप्त करता है। अर्थात् जो मन, वचन और काया के योगो को इतना सक्षिप्त करता है, ऐसा सम्यक् योग साधता है जिससे चित्तवृत्ति ड़धर उधर न जाकर आत्मा में ही लीन रहती है वह अवश्य मुक्ति लाभ करता है ॥८॥

मान (प्रतिष्ठा) अपमान को चित्त में समान समझ, कनक (स्वर्ण) और पत्थर की भी समान ही गणना कर, वन्दना करने वाले और निन्दा करने वाले को भी समान ही जान उस में भेद मत कर। हे प्रार्थी आनन्दधन! जब तू ऐसा हो जावेगा तब तू शान्ति-स्वरूप बन जावेगा ॥९॥

जगत के सब प्राणियों को आत्मवत् समझ, मणिरत्नादि को तृणवत् जान, मुक्ति और ससार को भी समान जान अर्थात् दोनों में से किसी की इच्छा न कर। ऐसी विचार धारा भव-समुद्र में पार लगाने के लिए नाव के समान है, ऐसी दृढ श्रद्धा रख ॥१०॥

जो कोऊ निन्दा करे, करै प्रसन्ना कोय ।

असमी सम विसमै लखै, समी गएँ सम होय ॥

समी खुसी, नहि वे खुसी, असमी दोनो जोय ।

यातँ सम वृत्ति सवै, कर्म बध लघु होय ॥

दुख को सुख कर लेत है, जो समदृष्टी साध ।

असमी कू सुख दुख असम समी सदा निरबाध ॥ (श्रीज्ञानसार)

अपना आत्म भाव (आत्मा का स्वभाव) एक चेतना के आधार से ज्ञान दर्शन रूप ज्ञायक भाव ही है। यही सार रूप अपना (आत्मा का) परिवार है, अन्य सब साथ तो (स्त्री पुत्र धन दौलत आदि) सयोगजन्य हैं “अस्थाई हैं अतः हे आत्मन ! तू समस्त परभाव प्रपञ्च को छोड़ कर आत्म भाव में ही रमण कर ॥११॥

श्री कुन्थु जिन स्तवन (१७)

(राग—रामकली—ग्रँवर देह मुरारी हमारो—ए देशी)

कुन्थु जिन-मनडू किम ही न बाजै हो ।

जिम जिम जतन करीनँ राखू, तिम तिम अलगू भाजै हो

॥कुन्थु०॥१॥

रजनी वासर वसती ऊजड, गयण पयाले जाय ।

सांप खायनँ मुखडू थोथू, ए उखाणो न्याय ॥कुन्थु०॥२॥

मुगति तणा अभिलाषी तपिया, ज्ञान नै ध्यान अम्यालै ।

वयरीडू काइ एहवू चिन्ते, नाखै अवले पासै ॥कुन्थु॥३॥

आगम आगमघर नै हाथै, नावै किण विध आंकू ।

किहाँ कणे जो हट करि हटकू, तो व्याल तणी पर वांकू ॥कुन्थु॥४॥

जो ठग कहै तो ठगतो न देखू, साहूकार पिण नांही ।

सर्व मां हिनै सहुथी अलगू, ए अचरज मन मा ही ॥कुन्थु॥५॥

जे जे कहुं ते कान न धारै, आप मतै रहै कालो ।

सुर नर पडितजन समभावै, समझै न म्हारो सालो ॥कुन्थु॥६॥

मै जाण्यो ए लिंग नपुंसक, सकल मरद नै ठेलै ।

बीजी बातें समरथ छै नर, एहने कोई न भेलै ॥कुन्थु०॥७॥

मन साध्यूँ तिण सघलूँ साध्यूँ, एह बात नही खोटी ।

इम कहै साध्यूँ ते नवि मानूँ, एक ही बात छै मोटी ॥कुन्थु०॥८॥

मनडो दुराराध्य ते वसि आण्यूँ, आगम थी मति आण्यूँ ।

“आनन्दघन” प्रभु म्हारो आणो, तो सांचू करि जाणूँ ॥कुन्थु०॥९॥

(१७) पाठान्तर—राग . हमारो = राग-जोग्ठ, मन्दोदरी वारवार
 पू आखे (अ) । कुन्थु....वाजे हो = होकुन्थु जिन मनहु किण ही छाजे (अ) ।
 वाजे हो = वाजइ (उ) । जतन = जतने (अ) । करीने = कर कर (अ) ।
 राखू = राखुं (अ, इ), राखो (उ) । अलगू = अलिगु (ज) । भाजे हो =
 भाजइ जी (उ) । पयाले = पयालो (अ), पयाले (आ, उ) । जाय = जायै (आ,
 ऊ), जाये (उ) । मुखहू = मुखडो (अ) । थोथू = थोथो (अ), धोठू (उ) । ए =
 एह (ऊ) । ऊखाणो = ऊखाणो (उ), अखाणू (ऊ) । न्याय = न्यायै (आ) ।
 जान = ग्यान (अ) । वयरीहू = वैरीडो (अ, आ), वयरीडु (इ, ई), वयरीडो
 (उ) । एहवू = एहवो (अ) । चिन्ते = चिन्तवै (अ, आ) । अवले = अलवे (आ,
 ऊ) । आगमघर = आगमघरि (अ) । नावै = जावै (अ) । किहा कणै = किण
 ही (अ), किहा रे किण (आ, ऊ) । हठ करि = हठ करीने (उ, ऊ) । पर =
 परि (अ, आ, उ) । कहूँ = कहु (इ, ई) । देखू = देखु (इ, उ) । पिण = पण
 (अ, आ, उ) । ए = एह (अ, आ) । अचरज = अचरिज (अ), अचिरिज (उ)
 अचिरज ए (ऊ) । कहूँ ते = कहुतो (आ, ऊ) । कान = काने (इ, उ) । धारै
 = धारइ (उ) । कालो = काल्हो (अ) । समझावै = समुझावै (उ) । समझै =
 समझइ (उ) । म्हारो = माहरो (उ) । मारो (ऊ) । मै = मै ए (अ) । मइ
 (उ) । मकल = सयल (अ) । छै = छइ (उ) । भेनै = पैले (अ) । साध्यू =
 साध्यो (अ, आ) । तिण = तेणो (अ, आ), तिणै (इ, उ, ऊ), सघलू = पघलो ।
 (अ, आ) मगनू (ऊ) । एह वात = ए कहावति (अ) । इम कहै = अमकै
 (अ), इमकहि (ऊ) । एक ही वात = एकहावति (अ), ए कहिवति (आ, ऊ),
 एकहिबति (इ), एक हि वात (ई), ए कहवति (उ) । मनडो = मनडु (इ, ई,
 उ), मनहू (ऊ) । दुराराध्य = दुरासद (अ) । दुरादाध्य (आ), दुराराध (इ) ।
 वसि = वस (इ, ई) । आण्यू = आल्यौ (अ,) आण्यौ (आ,) आप्पू (ई) ।
 मति = मन (अ) । आणू = आण्यू (अ), आणु (उ) । म्हारो = माहरो (अ,
 आ, उ, ऊ) । साचू = साचो (अ, आ,) साचु (उ) । जाणू = जाणो (अ),
 जाणु (उ) ।

शब्दार्थ—मनहू = मन । किमही = किसी प्रकार से । न वाजे = वाज

नही आता, मानता नहीं है । जतन = यत्न, उपाय । अलगू = अलग, दूर । रजनी = रात । वासर = दिन । वसती = जहाँ मनुष्य रहते हो । ऊजड = जगल; जहाँ कोई न रहता हो । गयण = गगन, आकाश । पयाले = पाताल । थोथू = खाली, अतृप्त । ऊखाणो = कहावत, उपाख्यान । वयरीङ्ग = वैरी, शत्रु । नाखै = पटकता है । अवले = उलटे, उन्मार्ग । पासै = पास में, रास्ते में । आकूँ = अकुश लगाऊँ, वश में करूँ । किहाँ कणै = किसी स्थान पर कभी । हटकूँ = रोकूँ, मना करूँ । व्याल = सर्प । वाकू = वक्र, वाँका, टेढ़ा । पिण = परन्तु । सालो = दुर्वृद्धि पत्नी का भाई । सकल = सब । मरद = पुरुष । ठेलै = दूर हटाता है । बीजी = दूसरी । समरथ = बलवान । भेलै = पकड़ै । दूराघ्य = दुःसाध्य, कठिनाई से आराधन (वश में) करने योग्य । मति = बुद्धि ।

अर्थ—हे कुन्थुनाथ जिनेश्वर ! मेरा यह मन वाज नहीं आता है—मानता नहीं है । अथवा मेरा यह मन रूपी वाद्यन्त्र मेरी वाणी के साथ क्यों नहीं बजता है ? अर्थात् स्तवना करते समय यह वाणी के स्वर में स्वर न मिलाकर इधर उधर क्यों भटकता है ? जैसे जैसे पूर्ण यत्न करके वाणी के साथ तन्मय करने का प्रयाम करता हूँ वैसे वैसे ही यह दूर क्यों भागना-दौड़ता है ॥१॥

यह मेरा मन रात-दिन वस्ती, (नगर-ग्राम) उजाड, (जगल) एवं आकास पाताल में निर्बाध गति से जाता रहता है फिर भी तृप्त नहीं होना है अर्थात् भूखा ही रहता है । जैसे सर्प किसी को खाता है—डमता है तो उसका (सर्प का) मुख रीता (खाली) ही रहता है—उमके मुँह में कुछ नहीं जाता है । इस कहावत के अनुसार मन चारों दिशाओं में भटकने पर भी कोरा ही—खाली ही रहता है । विषय रस तो इन्द्रिया लेती है ॥२॥

मुक्ति के अभिलाषी महान तपस्वियो एवं ज्ञान-व्यान के अभ्यासियो को भी यह वैरी कुछ ऐसा चिन्तन करा कर, उलटे रास्ते लगा देता है—फमा देता है ।

नोट—‘नाखे अवले पासे’ के स्थान पर कही कही यह पाठ है—“नाखे भ्रलवे पास” जिसका अर्थ है—यह सहज ही उन्हें (ज्ञानी-ध्यानी तपस्वियों को) मोह पास में फँसा देता है ॥३॥

आगमधरो के (शास्त्रज्ञों के) हाथ में आगम रूपी अकृण रहता है फिर भी यह मदोन्मत हाथी किसी भी प्रकार से उनके अकुस से बस में नहीं आता। कभी किसी स्थान से बल पूर्वक दूर किया जाता हैं तो यह (मन) सर्प के समान और भी अधिक वक्र (टेंडा) हो जाता है। बशीभूत नहीं होता है ॥४॥

जो इसे, त्याग रूपी धर्म को ठगने वाला ठग कहता हूँ तो इसे ठगी करते हुये नहीं देखता हूँ क्यों कि भोगोपभोग रूपी ठगी तो इन्द्रिया करती दिखाई देती हैं। और इसे (मनको) साहूकार भी नहीं कह सकता हूँ क्योंकि इसके योग बिना इन्द्रिया प्रवृत्ति नहीं करती। अहा ! अहा ! यह मन की कैसी विचित्रता है ? अरे ! यह सब के (इन्द्रियों के) साथ रहकर भी सब से अलग है ॥५॥

परमार्थ की जो जो भी बातें कहता हूँ उस तरफ तो यह कान ही नहीं देना है—वे बातें तो सुनता ही नहीं है और अपने मते ही कलुषित रहता है। देव, मनुष्य और पंडित ज्ञानी लोगों के समझाने पर भी यह कुमति स्त्री का भाई समझता नहीं है ॥६॥

(संस्कृत में मन शब्द नपुंसक लिंग है) अरे ! मैंने तो इसे नपुंसक लिंग ही समझ रखा था किन्तु यह तो बड़े बड़े शक्तिशाली (सामर्थ्यवान) पुरुषों को भी दूर ठेल देता है। दूसरी बातों में मनुष्य भले ही समर्थ हो परन्तु इसके तेज को कोई भी सहन नहीं कर सकता है ॥७॥

(मनुष्य सिंह को बस में कर सकता है, समुद्र पार कर सकता है, अग्नी पर भी चल सकता है और हवा में भी उड़ सकता है पर मन को बस में करना कठिन है)।

जिसने मन को साव लिया है—वशमे कर लिया है, उसने सत्र कुछ सिद्ध कर लिया है। इस बात में तनिक भी खोट नहीं है—यह बात जरा भी गलत नहीं है। किन्तु इस पर विजय प्राप्त करने का कोई यो ही दम्भ करे और कहे कि मैंने मन को अपने वश में कर लिया है तो मैं उसके इस दावे को नहीं मान सकता हूँ क्योंकि यह एक ही बात (मनोविजय) बहुत बड़ी है—बहुत ही महत्वपूर्ण और कठिन है ॥८॥

हे नाथ ! ऐसे कठिनता से आराधने योग्य—कठिनाई से वश में आने वाले मन को आपने वशीभूत कर लिया है—जीत लिया है। यह बात मैंने आगमो से जान ली है। हे अनन्त—आनन्द के घनी प्रभो ! यदि मेरे मन को आप वश में लादोगे तो मैं यह बात सचमुच ही प्रत्यक्ष जान लूँगा। अर्थात् जिसे शब्द प्रमाण से जाना है उसे प्रत्यक्ष प्रमाण से जान लूँगा।

इस स्तवन में ऐसा लगता है श्री आनन्दघनजी केवल मन की प्रणलता एवं दुराराध्यता ही दिखला कर रह गये हैं, उसे जीतने को कोई मार्ग नहीं दिखाया। परन्तु सुक्ष्म दृष्टि से विचारन पर इसका रहस्य कुल जाता है। श्री आनन्दघनजी केवल समस्याओं में उलझ कर ही नहीं रह जाते बल्कि वह तो उसका समाधान अन्त में करके ही रहते हैं। इस पद में रहस्यमय ढंग से समाधान दिया है कि चाहे शास्त्र पढ़ो, योग साधन करो, तपस्या करो, ध्यान का अभ्यास करो, यह मन तब तक वश में नहीं आता जब तक प्रभु—शक्ति का दीपक प्रज्वलित न हो। मन को वश में करने वाले समर्थ महापुरुष का आश्रय लो कुशुनाथ तीर्थ कर वैसे ही मन विजेता है अन अपनी स्थिति निवेदन कर मन की दुर्जेयता की बात करते हुए अन्त में मनोविजय की बात को सत्य—प्रत्यक्ष कर दिखाने—मुझे भी वैसा मनोविजयी बनादो कहा गया है।

श्री अर जिन स्तवन (१८)

(राग—परजियो मारु, ऋषभनो वन्श रयण्यरु, ए देशी)

धरम परम अरनाथनो, किम जाए भगवन्त रे।

स्व पर समय समझावियै, महिमावत महन्त रे ॥धरम०॥१॥
 शुद्धातम अनुभव सदा, स्व समय यह विलास रे ।
 परबडि छाँहडि जे पडै, ते पर समय निवास रे ॥धरम०॥२॥
 तारा नखत ग्रह चदनी, ज्योति दिनेश मभार रे ।
 दरसन ज्ञान चरण थकी, सकति निजातम धार रे ॥धरम०॥३॥
 भारी पीलो चीकणो, कनक अनेक तरंग रे ।
 परजाय दृष्टि न दीजिये, एकज कनक अभग रे ॥धरम०॥४॥
 दरसन ज्ञान चरण थकी, अलख सरूप अनेक रे ।
 निर विकल्प रस पीजिये सुद्ध निरजन एक रे ॥धरम०॥५॥
 परमारथ पथ जे कहै, ते रजे इक तन्त रे ।
 व्यवहारे लखि जे रहै, तेना भेद अनन्त रे ॥धरम०॥६॥
 व्यवहारे लख दोहिलो, काइ न आवै हाथ रे ।
 शुद्ध नय थापन सेवतां, नदि रहै दुविधा साथ रे ॥धरम०॥७॥
 एक पखि लखि प्रीतनी तुम साथे जगनाथ रे ।
 किरपा करीनै राखज्यो, चरण तले गहि हाथ रे ॥धरम०॥८॥
 चक्री धरम तीरथ तणा, तीरथ फल तत सार रे ।
 तीरथ सेवे ते लहै, “आनन्दघन” निरधार रे ॥९॥

(१८) पाठान्तर—राग. रयणयरू = ढाल—मन मनुकर मोही रह्यो—
 एहनी (अ) । जाणू = जाणुं (उ) । परबडि = परपिंड (अ, आ), परवडे
 (उ, ऊ) । छाँहडि = छाही (अ, आ), छाहडी (उ, ऊ) । जे = जिहाँ (अ,
 आ, उ,) जिहँ (ऊ) । तारा = तार (अ) । नखत = नक्षत्र (आ, उ, ऊ,
 नक्षत (इ, ई) । ग्रह = गृह (आ, उ,) थकी = तणी (अ, आ, उ) । सकति =
 शक्ति (अ, आ, ऊ), शक्ति (इ, ई) । सकती धार रे = आतम ज्योति
 मभार रे (उ) । पीलो = पीयलो (अ) । परजाय = परजय (अ), पर्याय (आ

इ, ई), पर्जय (उ), पर्यय (ऊ) । दीजिये = दीजीड (उ) । । सरूप = सरूनी (अ,) स्वरूप (इ, उ), निरविकल्प = निरविकल्प (इ, ई) । सुद्ध = शुद्ध (अ, इ, ई, उ, ऊ) । पथ = पथि (अ), पख (आ) रथ (उ) । कहै = गहै (अ, आ) । ते रणै = तरेणै (अ), ते रजइ (उ) । इकतन्तरे = एक तन्त रे (उ,) एकान्त रे (ऊ) । व्यवहारे = व्यवहारी (अ, आ, उ, ऊ) । लखि = लख इ, उ) । तेना = तेहना (अ, आ, उ, ऊ), तेन्हा (ई) । व्यवहारे = व्यवहारी (उ) । लख = लखे (उ, ऊ) । दोहिलो = दौडता (अ, आ,) दोहिला (उ, ऊ) । नय थापन = नयातमे (अ,) नयातम (आ), नय थापना (इ, उ, ऊ) । नाँ है = न रहै (अ, आ) । साथरे = साघरे (उ) । किरपा = कृपा (अ, इ, ई, उ, ऊ) । राखज्यो = राखजो (अ,) गहि = ग्रहि (अ, इ), ग्रही (आ, ऊ) । ग्रही(उ) । तराँ = तराँ (अ, आ, उ, ऊ) । फल तत सार रे = धर्म फल सार रे (अ), फल तन सार रे (उ) । लहै = लहिइ (उ) ।

शब्दार्थ—स्व = अपना । पर = ग्रन्थिका । समय = सिद्धात । महिमावन्त = यशस्वी । परवडि = अनात्म भाववाली बडी । छाहडि = छाह, छाव, छाया । नखत = नक्षत्र । दिनेश = सूर्य । कनक = सोना, स्वर्ण । परजाय = पर्याय, अवस्था । अभग = अखण्ड, भेद रहित । चरण = चारित्र । अलख = अलक्ष, जो दिखाई न दे । निरविकल्प = निर्विकल्प, विकल्प रहित, भ्राति रहित, शात भाव । निरजन = निर्दोष, मल रहित । रणै = प्रसन्न होवे । लखि = लक्ष्य, साधना बिन्दु । लख = लक्ष्य । दोहिलो = कठिन, दुर्लभ, दुष्कर । काई = कुछ भी । दुविधा = सशय । गहि = पकडकर । तले = नीचे । चक्री = चक्रवर्ती । लहै = प्राप्त करे, पावै । निरधार = निश्चय ही ।

अर्थ—श्री अरनाथ जिनेश्वर देव का धर्म अत्यन्त उत्कृष्ट है । ऐसे उत्कृष्ट धर्म को मैं किस प्रकार जान सकता हूँ ? हे महिमावन्त महाप्रभु ! स्व भगवत्-स्वदर्शन—आत्मधर्म और पर समय—पर दर्शन—विभावधर्म—पुद्गल धर्म का स्वरूप मुझे कृपा कर समझाइये । ॥१॥ उत्तर मे मानो साक्षात् भगवान कहते हैं—

शुद्ध आत्म स्वरूप का निरन्तर अनुभव होता रहे, यह सब समय का विलास है—आत्म स्वरूप का मनोविनोद (आनन्दमग्नता) है। पर पदार्थ—अनात्मभाव की जहा तनिक भी छाया पडती है—असर होता है तो वह पर समय निवास हैं। कर्म रूप जड पुद्गल का प्रभाव है। अर्थात् ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य मे स्थिति स्व समय है और पुद्गलमय कर्म प्रदेश मे स्थिति पर समय है ॥२॥

विवेक—हे भव्य ! जो जीव दर्शन, ज्ञान और चारित्र्य मे स्थिर रहता है उसे निश्चय ही स्व समय जानो और जीव 'पुद्गल' कर्म के प्रदेशो मे स्थित होता है, उसे पर समय समझो।

तारा, नक्षत्र, ग्रह और चन्द्रमा की ज्योति जिस प्रकार सूर्य मे निहित है—समावेश है, उस ही प्रकार दर्शन, ज्ञान और चारित्र्य को निज आत्म शक्ति ही समझो ॥३॥

इसी तत्त्व को दूसरी तरह से बताते हैं—

सोना भारी, पीला, चिकना आदि अनेक तरंग (भेद) वाला—गुण पर्याय वाला है किन्तु पर्याय दृष्टि को गौण कर देखा जाय तो स्वर्ण पदार्थ मे सब तरंगो (भेदो) का अभग रूप से समावेश हो जाता है। अर्थात् सोने के भारी पन, पीला पन, चिकना पन पर दृष्टि न दे तो मात्र सोना दिखाई देता है। उसी प्रकार ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य आत्मा के साधारण तौर पर पृथक् पृथक् गुण दिखाई देते है किन्तु वे सब आत्मा रूप ही हैं ॥४॥

दर्शन, ज्ञान और चारित्र्य के भेद से अज्ज्ञ—(अलक्ष्य)—आत्मा के अनेक स्वरूप है। निर्विकल्प रस पान कर—विकल्प त्याग कर शक्ति पूर्वक सम्यक दृष्टिकोण से देखे तो शुद्ध निरजन आत्मा तो एक ही है। अर्थात् आत्म गुण पर्याय दृष्टि से—विकल्प से अनेक स्वरूप वाला है और निर्विकल्प दृष्टि से उसका स्वरूप शुद्ध निरजन — सिद्ध स्वरूप है ॥५॥

जो परमार्थ मार्ग के—आत्म मार्ग के कहने वाले है—आचरण करने वाले

निश्चयनयवादी हैं—वे तो केवल आत्मतत्त्व से सतुष्ट होते हैं—प्रसन्न होते हैं । और जो व्यवहार की ओर लक्ष रफते हैं अर्थात् व्यवहारनयवादी हैं उन्हें इन के (आत्मा के) अनन्त भेद (ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य, अजर अमर, अव्याघात आदि) दृष्टि गोचर होते हैं ॥६॥

व्यवहार नय से रक्ष्य तक पहुँचना—परमार्थ प्राप्त करना—तत्त्वज्ञान रूप तत्त्व तक पहुँचना दुर्लभ है — बठिन है । व्यवहार नयवादी अन्तरंग को नहीं जानता यह वाला दृष्टि है इसलिए परमार्थरूप कुछ भी हाथ नहीं आता है । किन्तु शुद्ध नय—निश्चयनय—को हृदय में स्थापित कर के जो आचरण करता है उसे किसी प्रकार की दुविधा का संयोग नहीं होता है ॥७॥

हे जगत के स्वामी अरनाथ भगवान् ! आपके इति मेरी प्रीति एक पक्षीय है कारण कि मैं आप जैसा नहीं हूँ । क्योंकि आप तो वीतरागी हैं और मैं साधक दशा में हूँ । इस एक पक्षीय प्रीति को देखकर अर्थात् मैं साधक दशा से गिरूँ नहीं अतः कृपा पूर्वक मेरा हाथ पकड़ कर मुझे अपने चरणों के आधीन ही रखना ॥८॥

‘निरागी था रे रागनू जोड़वूँ, लहिये भवनो पारोजी (श्रीदेवचन्द्रजी)

हे भगवान् ! चतुर्विध सघ रूप धर्म तीर्थ के आन चञ्चवर्ती सम्राट हैं । आपही इस धर्मतीर्थ के फल रूप, तत्त्व रूप सार पदार्थ हैं —ध्येय हैं । जो प्राणी आपके धर्मतीर्थ की सेवा करता है—आराधना करता है, वह निश्चय ही आनन्दघन पद (मोक्ष) को प्राप्त करता है ॥९॥

श्री मल्लि जिन स्तवन (१६)

(राग—काफी)

सेवक किम अवगणिपैहो, मल्लि जिन, ए अब सोभा सारी ।

अवर जेने आदर अति दिये, तेने मूल निवारी हो ॥मल्लि॥१॥

ग्यान सरूप अनादि तुमारू, ने लीधो तुम ताणी ।
 जूओ अत्रान दशा रीसाणी, जाता कारण न आणी हो ॥म०॥२॥
 निद्रा सुपन जागरूजागरता तुरिये अवस्था आवी ।
 निद्रा सुपन दसा रिसाणी, जाणि न नाथ मनावी हो ॥म०॥३॥
 समकित साथे सगाई कीधी, सपरिवार सँ गाढी ।
 मिथ्यामति अपराधण जाणो, घर थी बाहिर काढी हो ॥म०॥४॥
 हास अरति रतिं सोक दुगछां भय पामर करसाली ।
 नोकषाय-गज श्रेणी चढती, रवान तणी गत भाली हो ॥म०॥५॥
 राग द्वेष अविरतनो परणति. ए चरण मोहना जोधा ।
 बीतराग परणति परणमता ऊठी नाठा बोधा हो ॥म०॥६॥
 वेदोदय कामा परणामा, काम्यक रसहू त्यागी ।
 निष्कामा करुणारस सागर, अनन्त चतुर्षक पद पागी हो ॥म०॥७॥
 दान विघनवारी सहू जनने, अभयदान पद दांता ।
 लाभ विघन जग विघन निवारक, परम लाभ रस माता हो ॥म०॥८॥
 वीर्य विघन पडित वीर्य हणि, पूरण पदवी जोगी ।
 भोगोपभोग दुय विघन निवारी, पूरण भोग सुभोगी हो ॥म०॥९॥
 ए अठार दूषण वरजित तनु, मुनिजन वृन्दे गाया ।
 अविरति रूपक दोष निरूपण, निरदूषव मन भायां हो ॥म०॥१०॥
 इण विध परलीं मन विसरामी, जिनवर गुण जे गावें ।
 दीनबन्धुनी महर नजर थी, "आनन्दघन" पद पावें हो ॥म०॥११॥

(१९) पाठान्तर— राग-काफी—राग मारू (अ, आ), राग काफी—
 सेवक किम अवगुणीइहो (उ) । 'सेवक किम अवगणियं हो' यह वाक्य अ.

और उ, प्रति मे नहीं है । ए अव मोभा मारी = अवभा भारी हो (अ), अवभो भारी (आ) । ए = एह (उ) । अवर....दिये = अवर महु जेहनै आदर दै (अ), अवर जेहने आदर अति दिये (आ, इ, ऊ), अरि जेह नइ आदर अति दिइ (उ) । तेने = तेहनु (अ), तेहनुं (आ,) तेहने (इ, उ, ऊ) । ग्यान सरूप = ज्ञान सरूप (अ, आ,) ज्ञान स्वरूप (इ, ई, उ) । तुमारुं = तुम्हारो (अ), तुमारो (उ) । लीवो = लीघू (आ, इ, ई, उ) । तुम = तुमे (अ, आ, ऊ), तुम्हे (उ) । जओ = जुओ (इ, ई, उ) जोऊ (उ, ऊ) । अज्ञान = अजाण (अ) । रीमाणी = रीमावी (अ, आ, उ, ऊ,) । काण = काणि (अ, उ) । निद्र.... जागरता = जागर उजागरता घरता (अ, आ,) निद्रा सुपन जागर उजागरता (उ, ऊ) । तुरिय = तुरी (अ,) तुरीय (उ) । जाणि न = ताणी (अ,) जाणी न (आ, उ, ऊ) । माथे-अ प्रति मे यह शब्द नहीं है, साथि (उ) । सू = सौ (अ,) स्यु (उ) । अपराधण = अपराधणि (अ, उ) । बाहिर = बाहरि (उ) । हास = हास्य (अ, इ, ई, उ, ऊ) । अरति रति = रति अरति (उ) । सोक = सोग (अ, आ), शोक इ, ई, उ) । करसाली = घूलमाली (अ), धुरसाली (उ) ।

नोट—अ प्रति मे पाचवा पद तो छठा पद है और छठा पद पाचवा पद है ।

गजश्रेणी = श्रेणी गज (अ, आ, ऊ) । श्रेणी गत (उ) । गत = गति (आ, इ, उ, ऊ) । अविरतनी = अवरति (अ,) अविरतिनी (आ, ऊ), अविरतिना (उ) । परणति = परिणति (आ, इ, ई,) परणित (ऊ) । जोधा = योधा (आ, इ, ई) । परणति = परिणति (आ, इ, ई), परणित (ऊ) । परणमता = परिणमता (आ, इ, उ, ऊ,) । वोधा = अवोधा (उ) । वेदोदय = वेदउदय (अ, उ) । परणामा = परनामा (अ, उ,) परिणामा (आ, ऊ) । काम्यक.. त्यागी = काम्य परम सहु त्पागी (अ,) काम्य करम सहु त्यागी (आ, उ, ऊ) । निक्कामी = निकामी (अ,) निष्कामी (इ, ई) । नि कामी (उ) । चतुष्क = चतुस्क (ऊ) । विघनवारी सहु = विघनवारी (अ) । जग = जगि (उ) । वीर्ये = वीरज (अ) । वीर्ये = विरज (अ,) विरजे (उ) । हणि = हणै (अ,) हणी (आ, उ, ऊ) । जोगी = योगी (इ, ई, उ) दुय = दोइ (अ), दुइ (आ), दोय (उ, ऊ) । पूरण = परम (अ, उ) । भोग सुभोगी = भोग रस भोगी (अ) । ए = एह (अ,) ।

अठार = अठार (अ, आ, इ, उ, ऊ) । गाया = गायो (अ, आ) । अविरति-
रूपक = अवर निरूपक (अ, आ) । माया = भोयो (अ, आ,) नाया (उ) ।
इण = इणि (उ) । विष = विधि (आ, इ, ई, उ, ऊ) । महर् = महिर (अ, उ,
ऊ,) मिहर (आ) ।

शब्दार्थ—अवगणिये = उपेक्षा करते हो अनादर करते हो । अवर =
अन्य, दूसरे । निवारी = दूर करना । ताणी = खेचकर । जुओ = देखो ।
रिसाणी = क्रोधित होकर, कुपित होकर । काण = कानि, मर्यादा । तुरिय =
चौथी । गाढी = मजबूत । काडी = निकाल दी । दुगछा = ग्लानि, घृणा । पामर
= नीच । करसाली = तीन दाँतो वाली दन्ताली, पुरुष, स्त्री नपु सक वेद,
कृपक । इवान = कुत्ता । भाली = पकड़ी । भाया = अच्छे लगते हो । परखी=
परख कर, परीक्षा कर ।

अर्थ—हे मल्लिनाथ जिनेश्वर ! समवशरण रूप बाह्य शोभा और
केवल ज्ञान रूप अभ्यन्तर शोभा प्राप्त करके सेवक (भक्त) की आप अव-
गणना—उपेक्षा क्यों कर रहे हैं ? क्या आपकी शोभा (महिमा) की श्रेष्ठता
यही है ? नहीं, जिस राग भाव को अन्य लोग अत्यन्त आदर देते हैं, उस
ममत्व को तो आपने जड़ामूल से ही उखाड़ कर फेंक दिया है । (यही आप की
महिमा की श्रेष्ठता है) ॥१॥

आत्मा के अनादि ज्ञान स्वरूप (जो आपका स्वरूप है) को आपने
अज्ञानावरण से खेचकर बाहर निकाल लिया है । इसलिए वह अज्ञान दशा
आपसे कुपित हो गई और चली गई । उसे जाता देखकर भी आपने उसकी
कोई काण—मर्यादा का विचार नहीं किया । अनादि काल की साधिन का भी
विचार नहीं किया ॥२॥

निद्रा, स्वप्न, जागृति और उजागरता (हर प्रकार से विशेष जागृति)
इन चारों दशाओं में से उजागरता जो चौथी अवस्था है, उसे आपने प्राप्त
करली है अर्थात् सहज आत्म स्वरूप में सतत जागृति प्राप्त करली है । इसलिए

निद्रा और स्वप्नदशा आपसे क्रोधित हो गई । उनको कुपित जान कर भी हे नाथ ! आपने उन्हें नहीं मनाया—प्रसन्न करने की कोई चेष्टा नहीं की ॥३॥

आपने सम्यक्त्व और उसके परिवार (शम, सवेग, निर्वेद, अनुकम्पा और आस्तिक्य) के साथ प्रगाढ़ सम्बन्ध स्थापित किया है और मोह सुता मिथ्यामति को (दुष्टुद्धि को) अपराधिनी समझ कर आत्म-गृह से बाहर निकाल दिया है ॥४॥

हास्य, (हंसी) रति, (आमक्ति) अरति, (चित्तका दृढेग या अधीति), भोक, (रज), दुगच्छा (दृग्गा, रत्नानी) और भय तथा स्त्री पुरुष नपुंसक वेद—ये नौ कषाय जो पाप कर्म के कृषक हैं, इन्होंने आप को क्षपक श्रेणी स्त्री गजराज पर चढ़ते हुए देखकर कुत्तो की चाल पकड़नी अर्थात् भोक कर भाग गये ॥५॥

राग-द्वेष, अविरति (चारित्र्य घातक भाव) ये चारित्र्य मोहनीय राजा के बलवान सुभट हैं । ये आपको वीतराग में परिणामन करते जानकर—वीतरागी होते देख कर, समझदारी का ढोंग करने वाले बेचारे, सामर्थ्यहीन भाग खड़े हुये ॥६॥

वेदोदय से पुरुष को स्त्री देख कर और स्त्री को पुरुष देखकर काम वासना उत्पन्न होती है किन्तु आपतो काम वो उत्पन्न करनेवाले रस के सर्वथा त्यागी बन गये हैं । अवेदी बन गये हैं । इस प्रकार हे दया के समुद्र निष्कामी बनकर—कामना रहित होकर, आप अनन्त ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य और वीर्य इस चतुष्क पद में लीन हो गये हैं ॥७॥

हे प्रभो ! आप दान देने में विघ्न उत्पन्न करने वाले दानातराय कर्म को दूर करके सम्पूर्ण भव्य प्राणियों को अभयदान की पदवी (फिर कभी भय उत्पन्न नहीं हो—ऐसी पदवी) देने वाले दानी हैं । लाभ में विघ्न उत्पन्न करने वाले लाभान्तराय कर्म के विघ्न दूर हटाने वाले आप विघ्न विशानक हैं, और परम लाभ—उत्कृष्ट लाभ (मोक्ष) से लाभान्वित हैं ॥८॥

हे स्वामी ! यमिन और पराक्रम में विघ्न डालने वाले वीरान्निराय कर्म को अपने पटित-चतुर आसन बल से नष्ट कर आपने पूर्ण परी-अनन्त यमिन से सम्बन्ध जोड़ लिया है । और भांगों में और उपभोगों में विघ्न उत्पन्न करने वाले भोगान्तराय और उभोगान्तराय इन दोनों को दूर करके पूर्ण भोग-आत्मानन्द को भोगने वाले हैं ॥९॥

ऊपर बताये हुये अठारह शेषों में रहित आत्मक शरीर है । मुनिर्घों के बड़े बड़े मन्त्रों ने आपकी स्तवना की है । आप अविरति ह्वा दोषों को बताने वाले हैं, और इन दोषों से आप रहित हैं इसलिये आप मुझे अच्छे लगते हैं-प्रिय लगते हैं ॥१०॥

इन प्रकार १८ दुष्टण रहित तीर्थंकर की परीक्षा करके मन को विश्राम देने वाले (मन के विश्राम स्थल) श्री मल्ली नाथ जिनेश्वर देव के जो गुण गान करते हैं वे दीनबन्धु भगवान् जिनेश्वर की कृपा दृष्टि से आनन्द से परिपूर्ण पद-मोक्ष को प्राप्त करते हैं ॥११॥

श्री मुनिसुव्रत जिन स्तवत (२०)

(राग-काफो-आषा आम पणारी पूज्य, ए देशी)

मुनिसुव्रत निजराज एक मुक्त विनती मुणो ॥देक॥

आत्म तत क्यू जाणू जगतगुरु, एह विचार मुक्त कहिये ।

आत्म तत जाण्या विण निरमल, चित समाधि नवि लहिये

॥मु०॥१॥

कोई अवयव आत्म तत माने, किरिया करतो दोसे ।

क्रिया तणो फल कोण भोगवं, इम पूछ्यां चित रीसे ॥मु०॥२॥

ॐ १ आशा-नृपणा, २ अज्ञान, ३ निद्रा, ४ स्वप्न, ५ मिथ्यात्व, ६ हास्य, ७ रति, ८ अव्यति, ९ भय, १० शोक, ११ दुःखच्छा, १२ राग, १३ द्वेष, १४ अविरति, १५ काम्यक दशा, १६ दानान्तराय, १७ लाभान्तराय और १८ भोगोभोगान्तराय ।

जड चेतन ए आतम एकज, थावर जगम सरिखो ।
 सुख दुख सकर दूषण आवै, चित विचार जो परिखो ॥मु०॥३॥
 एक कहै नित्यज आतम तत, आतम दरसण लीनो ।
 कृत विनास श्रकृतागम दूषण, नवि देखै मजि हीनो ॥मु०॥४॥
 सुगत मत रागी कहै वादी, क्षणिक ए आतम जाणो ।
 बध मोख सुख दुख नवि घटै, एह विचार मन जाणो ॥मु०॥५॥
 भूत चतुष्क वरजी आतम तत, सत्ता अलगौ न घटै ।
 अन्ध सकट जो नजर न देखै, तो स्यू कीजै सकटै ॥मु०॥६॥
 इस अनेक वादी मत विभ्रम, सकट पडियो न लहै ।
 चित समाधि ते माटे पूछूं, तुम विण तत कोण कहै । मु०॥७॥
 बलतू जगगुरु इण परि भाखै, पक्षपात सहु छंडी ।
 राग-द्वेष मोहे पख वरजित, आतम सू रढ मडी ॥मु०॥८॥
 आतम ध्यान करे जो कोऊ, सो फिर इण मे नावै ।
 वागजाल बीजू सहु जाणै, एह तत्व चित चावै ॥मु०॥९॥
 जे विवेक धरि ए पख ग्रहियो, ते ततज्ञानी कहियै ।
 श्री मुनिसुव्रत कृपा करो तो, “आनन्दघन” पद लहियै ॥मु०॥१०॥

(२०) पाठान्तर—राग देसी = राग सोरठ-अविका ताहरा हुना
 अपराधी (अ), आधा आम पधारो पूज-ए देसी (अ, उ, ऊ) । मुनिसुव्रत =
 सुणी मुनिसुव्रत (अ,) जिन राज = जिनराया (अ, उ,) जिन राय (आ, ऊ) ।
 एक = इक (आ, ऊ) । विनती सुणी = वीनती (अ,) वीनति निसुणी (आ,
 ऊ) । तत = तत्त्व (उ, ऊ) । क्यू = किम (अ, आ,) क्यु (उ) । जाणू =
 जाणु (अ, उ,) जाणू (ई) । कहिये = कहीयै (अ,) कहियो (इ, ऊ,) कहिओ
 (उ) । विण = विन(आ,) विणु (उ) । लहिये = लहीइ (अ,) लहियो (इ,

ऊ,)लहिओ (उ) । मानै = मानइ (उ) । किरिया = क्रिया (अ) । फल = फल कहो (उ, ऊ) । को ग = कु ग (उ, ऊ) । पूछ्या = पूछ्यो (अ, आ, उ,) पूछ्यू (ऊ) । जड एकज = जड चेतन एकज आतम तत (अ,) जड चेतन तत आतम एकज (उ) । थावर = स्थावर (इ) । सुख दुख = दुख सुख (अ, उ, ऊ) । लीनो = लीणो (अ, आ, उ, ऊ) । हीनो = हीणो (अ, आ, उ, ऊ) । क्षणिक = क्षणिक (ऊ) । ए आतम = आतमा (अ, आ) । मोख = मोक्ष (इ, ई, उ) । नवि घटै = तत न घटै (अ,) न घटै (आ, उ,) तने न घटै (उ) । मन = मनि (अ) । वरजी = वजित (इ, ई) । नजर = निजर (अ, उ, ऊ) । देखै = निरखै (अ) । स्यू = सू (अ) । मत = मति (उ) । पडियो = पडिओ (उ,) पडियो (ऊ) । कोण = कोन (अ), कोड न (आ, उ, ऊ) । सहू = सब (इ, ई, उ, ऊ) । मोहे = मोह (अ, आ, उ, ऊ) । वरजित = वजित (इ) । रढ = रती (अ, आ,) रढि (उ) । कोऊ = कोई (अ, आ) । इगमे = इतमे (अ) । इगमा (उ) । ज'णै = जाणो (उ) । एह चावै = एह तत् चित भावै (अ) । जै = जिण (अ, आ, ऊ,) जिण (उ) । धरि = धर (आ, ऊ) । ए पख = ए (अ) । करो = करै (अ) ।

शब्दार्थ—तत = तत्त्व । नवि = नहीं । लहिये = प्राप्त करो । अबध = बध रहित, निर्लेप । दिसै = दिखाई देता है । रीसै = रुष्ट होता है, नाराज होता है । थावर = स्थावर, स्थिर रहने वाले प्राणी । जगम = चलने फिरने वाले प्राणी । सरिखो = बराबर, समान । सरुर = साकय दोष । परिखो = परीक्षा करो । नित्यज = एकांत, नित्य । लीनो = निमग्न । मतिहीनो = बुद्धि हीन । सुगत = भगवान् बुद्ध । भूत = तत्त्व । चतुष्क = चार तत्त्व—पृथ्वि, पाणी, अग्नि और वायु । वरजी = रहित । अलगी = अलग, पृथक् । सकट = शकट, गाडी । तेमाटे = इस कारण । बलतू = वापिसी मे, उत्तर मे । रढ = प्रीति । वागजाल = वाणी व्यापार, बकवास । बीझ = दूसरा । सहू = सब । विवेक = परीक्षक बुद्धि ।

अर्थ—हे मुनिसुव्रत जिनेश्वर देव ! मुझ सेवक की एक मात्र विनती—प्रार्थना है उसे सुनिये । हे जगतगुरु ! मैं आत्मतत्त्व को किस प्रकार जानलू

इस उपाय को मुझे बताइये। निर्मल आत्मतत्त्व के जाने बिना चित्त में स्थिरता नहीं आती है—शान्ति प्राप्त नहीं होती है। मुझे बड़ी उलझन हो रही है क्यों कि आत्मा के सम्बन्ध में हरेक दर्शन के विभिन्न मत हैं ॥१॥

कितने आत्मा को अवन्ध-बन्ध रहित मानते हैं किन्तु आत्मा क्रिया-कर्म करता दिखाई पड़ता है। जब क्रिया करने वाला आत्मा है तो उस क्रिया का फल दूसरा कौन भोगेगा ? इस प्रकार प्रश्न करने पर आत्मा को बन्ध रहित मानने वाले एकान्तवादी मन में क्रोधित होते हैं ॥२॥

विशेष—यद्यपि जैन दर्शन निश्चयनय से आत्मा को बन्धरहित मानता है किन्तु यदि अन्य नयों की अपेक्षाओं का ध्यान न रखा जाय तो यह एकान्तवाक्य हो जाता है। यह किसी अज्ञ में सत्य होते हुये भी सर्वथा सत्य नहीं है। यदि आत्मा को सर्वथा बन्ध रहित मान लिया जाय तो प्रश्न होता है कि आत्मा क्रिया-कर्म-करता है, तो उसका फल भी भोगेगा ही। क्रिया-कर्म है तो उसका फल भी है ही। आत्मा को क्रिया करता हुआ तो मानते हैं, फल का भोगता नहीं। तब उस क्रिया का फल कोई दूसरा भोगेगा क्या ? (भोजन तो बेटा करेगा, पेट बाप का भरेगा) इस प्रश्न पर वे एकान्तवादी नास्तिक और वेदान्ती क्रोधित हो जाते हैं।

जड़ और चैतन्य को कितने ही दार्शनिक एक रूप ही मानते हैं (अद्वैतवादी) अर्थात् चलने वाले तथा स्थिर रहने वाले पदार्थ दोनों एक ही समान हैं। ऐसा माना जाये तो जीव को सुख-दुःख न होना चाहिये। यदि सुख-दुःख माना जाय तो न्यायशास्त्रानुसार इस में सकर दोष होता है। इस प्रकार विचार कर आत्मतत्त्व की परीक्षा करनी चाहिये ॥३॥

पृथक्-पृथक् पदार्थों के पृथक् पृथक् लक्षण हैं। जहाँ ये लक्षण एक दूसरे में घटित हो जावे वहाँ सकर नामक दोष होता है। सुख का वेदन आनन्द है और दुःख का वेदन क्लेश है। दोनों भिन्न स्वभावी हैं। जहाँ इन्हे एक ही ही माना जाय वहाँ सकर दोष है। इसी प्रकार जड़ जंगम को (चैतन्य और जड़ को) एक समान समझने में भी सकर दोष है। . .

अद्वैत मन के मुख्य तीन भेद हैं—अद्वैत, द्वैताद्वैत और विशिष्टाद्वैत । अद्वैत वालों की मान्यता है—“एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति ।” इसके अनुसार जड़ जगम में कोई भेद नहीं है । सब ही ब्रह्म हैं । विशिष्टाद्वैत वालों का कथन है—“एक सर्वगतो नित्य ” । इसके अनुसार जड़-चेतन में एक ही आत्मा व्याप्त है द्वैताद्वैत के मानने वाले जड़ जगम में थोड़ा भेद मानते हैं । माराश यह है कि जड़ और चैतन्य दोनों आत्मा की दृष्टि से एक ही हैं । इस मान्यता में सकर’ नामक दोष है क्योंकि सुख-दुख भी एक ही हुये । इस दृष्टिकोण से चैतन्य के कृत कर्म सुख दुख जड़ को भोगने पड़ेगे और जड़ के कृत कर्म सुख-दुख चैतन्य को भोगने पड़ेगे । यह सम्भव नहीं है । यह तो सकर दोष है । इसलिये इस प्रकार ऊहापोह करके आत्मतत्त्व की परीक्षा करो ।

एक मतावलम्बी—एकातवादी—आत्मतत्त्व को एकमात्र रूप में रहने वाला नित्यज मानते हैं क्योंकि वह अपने स्वरूप दर्शन में लवलीन है । इस मान्यता में कृत विनाश—अपने किये हुये कर्म का फल स्वयं को नहीं मिलता और अकृतामग—जो कर्म अभी तक किया नहीं गया है उसकी फल प्राप्ति—ये दो दोष आते हैं । इस बात को मतिहीन-प्रविचारक एकान्तवादी जरा भी नहीं देखते हैं ॥४॥

समर में प्राणियों को सुख-दुख भोगते हुये देखा जाता है । उसका कारण पूर्वकृत शुभाशुभ कर्म ही है । यदि आत्मतत्त्व को अपने स्वरूप दर्शन में लवलीन (मग्न) नित्यज, एकरूप में रहने वाला माना जाय तो सुख दुख का कर्त्ता और भोगता कौन है ? यह प्रश्न स्वतः ही उपस्थित होता है जिसका कोई उत्तर नहीं है ।

आत्मतत्त्व की जाकारी तो बस दृष्टिकोणों से विचार करने पर हो सकती है ।

बौद्ध दर्शन को मानने वाले तर्कवादी आत्मा को क्षणिक (क्षण क्षण में बदलने वाली) कहते हैं । यदि आत्मा का रूप क्षणिक माना जाय तो वेधन

और मुक्ति तथा सुख और दुःख की व्यवस्था बैठनी नहीं है। इसका भी जो जरा विचार करो ॥५॥

आत्मा की क्षण क्षण में बदलती हुई माना जाय तो पुण्य-पाप करने वाली आत्मा दूसरी और सुख-दुःख भोगने वाली आत्मा दूसरी होगी। वस्त्र में पड़ेने वाली आत्मा दूसरी होगी और मृत होने वाली आत्मा दूसरी होगी। जन्म लेने वाली आत्मा दूसरी होगी और मरने वाली आत्मा दूसरी होगी। तब फिर सुख-दुःख, वय-मोक्ष, जन्म-मरण शब्द निरर्थक हैं। ये सब शब्द काल्पनिक हैं। पहले क्षण कोई क्रिया की गई, उसका फल हुआ ही नहीं जब वध नहीं हुआ तो मोक्ष-मर्त्य किम की होगी ? कौन मुक्त होगा ? आत्मा को क्षणिक मानने में ये प्रायाय उलझित हो गे हैं। बुद्धदेव ने समार को जो दुःख रूप बनाया है चार आर्य मत्स्य कहे हैं और दुःख से छटकारे का जो विचार कहा है, वह सब असत्य ठहरता है क्योंकि आत्मा क्षणिक है।

स्वयं बुद्ध देव ने कई दिनों तक घोर तपस्या की और उसमें होने वाले सुख दुःख के अनुभव किये। आत्मा क्षणिक होने में सुख-दुःख अनन्त आत्माओं ने अनुभव किये या बुद्ध देव ने ? यदि बुद्ध देव को सुख-दुःख की अनुभूति हुई तो आत्मा क्षण म्थाई का मिद्वान्त गलन हो गया। यदि रा-अण वदनती आत्माओं ने सुख-दुःख अनुभव किया तो तपस्या में किम का शरीर क्रश हुआ ? इस ऊषागोत्र में आत्मा क्षणिक मिद्ध नहीं होता है। आत्मा का स्वल्प तो सब पर्यायों के ऊपर दृष्टि रख कर ही किया जा सकता है। । । ।

चतुष्क भूत-चारों तत्त्व-पृथ्वी, पाणी, अग्नि और, हवा के अतिरिक्त आत्म तत्त्व नामक कोई अलग वस्तु को मत्ता नहीं है। यह मिद्वान्त चार्वाक दर्शनानुयायियों का है। यह सिद्धांत तो ऐसा है कि किसी अन्ध पुरुष को आगे खड़ा हुआ शकट (गाड़ा) नजर नहीं आता और वह टकरा जाता है तो इसमें गाड़े का क्या दोष। कारण कि आँख वाले के लिए तो गाड़े की सत्ता है ही, नैन-हीन गाड़े की सत्ता न देख सके तो इस में गाड़े का अपराध है क्या ? ॥६॥

नास्तिक मतानुयायी-चार्वाक मतानुयायी पृथ्वी, पाणी, अग्नि और वायु इन चार भूतों के मेल को ही चैतन्य शक्ति मानते हैं। इनके अलग अलग

होने पर चैतन्य को नष्ट हुआ मानते हैं। आत्मा या चैतन्य शक्ति की कोई भ्रम सत्ता नहीं मानते हैं। विचारणीय यह है कि मृत शरीर में भूत चतुष्क तो हैं ही, फिर उसमें चेतना क्यों नहीं? यदि यह मिटात ठीक होता, तो मृत शरीर में चेतना होनी चाहिये। परन्तु ऐसा नहीं है। चैतन्य शक्ति कोई भ्रम वस्तु है जिसके शरीर से निकल जाने पर शरीर कार्य करने की शक्ति से शून्य हो जाता है।

श्री आनन्दघन जी ने ऊपर उदाहरण दिया है—नेत्र हीन व्यक्ति गाड़ा नहीं देव मकना है तो गाड़े का अभाव हो गया क्या? इसमें दोष गाड़े का है या नेत्र का। जो आत्मा-चैतन्य शक्ति का अनुभव करते हुए भी उसकी सत्ता स्वीकार नहीं करते हैं, उनके समझाने का क्या उपाय है?

इस प्रकार अनेक दसनों की मान्यताओं के विभ्रम में मेरी बुद्धि अथवा मैं पड़ गया हूँ, इस सकट के कारण मुझको आत्म तत्त्व की प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए अपने चित्त समाधि के लिये प्रार्थना करता हूँ। आपके बिना ऐसा और कौन है जो आत्म तत्त्व को बता सके ॥७॥

उत्तर में समार के गुरु श्री मुनिमुव्रतजिनेश्वर (आस्त्रवाणी द्वारा) इस प्रकार कहते हैं कि मतमतान्तरों के पक्षपात को छोड़कर रोग-द्वेष और मोह को त्याग करने वालों से रहित होकर केवल आत्मा से प्रीति लगाओ, उसमें लीन हो जाओ ॥८॥

आत्मा अनुभव गम्य है वाणी का विषय नहीं है। आत्मानुभव होने पर सारे विवाद समाप्त हो जाते हैं चित्त समाधिष्ठ हो जाता है।

जो कोई आत्मा को ध्याता है, स्थिर चित्त से चिन्तन करता है वह फिर इन वादों के चक्कर में नहीं पड़ता है। अन्य सब तो केवल वाग् जाल हैं—बोलने की चतुराई है—कला है। वास्तव में तत्त्व वस्तु तो आत्म ध्यान—आत्म चिन्तन ही है। इस ही की चित्त-अन्तःकरण इच्छा करता है ॥९॥

जिन्होंने सद् असद् का विवेक पूर्वक विचार कर आत्म चिन्तन के पक्ष को ग्रहण किया है, वही तत्त्व ज्ञानी कहलाते हैं। श्री आनन्दघन जी कहते हैं—

हे मुनिगुप्तजिनेश्वर देव । यदि आप की कृपा हो पाय, तो मैं भी अनंत आनंद
पद-मोक्ष प्राप्त कर सकूंगा ॥१०॥

आनन्दघन जी स्वयं अपने पदों में डगको बड़े सुन्दर रूप में व्यक्त
किया है । देंगे—‘निसाणी कहा बताऊ रे’ ।

श्री नमि जिन स्तवन (२१)

(राग-आसावरी-‘घन घन सम्प्रति गाओ राजा, ए देसी’)

षड् दरसण जिन अग भणीजें न्यास पडग जो माछे ।
नमि जिनवर ना चरण उपामक, पड दरसण आराधे रे ॥षड०॥१॥
जिन सुरपादप पाय बखाण , साख्य जोग दुय भेदे रे ।
आतम सत्ता विवरण करतं लहो दुग अग अछेदे रे ॥षड०॥२॥
भेद अभेद सुगत मीमासक जिनवर दुय कर भारी रे ।
लोकालोक अलबन भाजयें गुरुगम थो अवघारी रे ॥षड०॥३॥
लोकायतिक कूख जिनवरनी, अस विचार जो कीजें रे ।
तत्त्व विचार सुधा रस धारा, गुरुगम विण किम पीजें रे ॥षड०॥४॥
जैन जिणेश्वर वर उत्तमअग अतरग बहिरगे रे ।
अक्षर न्यास घरी आराधक, आराधे गुरुसगे रे ॥षड०॥५॥
जिनवरमा सगला दरसण छैं दरसण जिनवर भजनारे ।
सागरमां सघली तटनीछैं, तटनी सागर भजना रे ॥षड०॥६॥
जिन सरूप थइ जिन आराधे, ते सहि जिनवर होवे रे ।
भू गी इलिकाने चटकावैं, ते भूंगी जग जोव रे ॥षड०॥७॥
चूरणि भाण्य सूत्र नियुक्ति, वृत्ति परम्पर अनुभव रे ।
समय पुरुषर्णा अग कहाए, जे छेदे, ते दुर भवरे ॥षड०॥८॥
मुद्रा बीज धारणा अक्षर, न्यास अरथ विनियोगे रे ।
जे ध्यावैं ते नवि वचीजें, क्रिया अवचक भोगे रे ॥षड०॥९॥

श्रुत अनुसार विचारी बोलू, सुगुरु तथा विधि न मिले रे ।

किरिया करि नवि साधो सकिये, ए विखवाद चित सबल रे

॥षड०॥१०॥

ते माटे ऊभो कर जोडी. जिनवर आगल कहिये रे ।

समय चरण सेवा सुध दीज्यो, जिम 'आनन्दघन' लहियेरे ॥षड०॥११॥

पाठान्तर—राग ...राजा = जादर जीव क्षमा गुण आदर (अ), धन धन... राजा (उ, ऊ) । पड = पट (अ, आ, ऊ), ए पट (उ) । दरमण = दरिसण (उ) । सुरपादप = सुरपाय (अ) । पाय = पवाय (आ) । दुय = दोय (अ, आ, उ, ऊ) । विवरण = विवारण (उ) विचारण (रही कही) । लहो = लहु (अ, आ, उ, ऊ) । सुगत = सुगति (उ) । दुयकर = कर दोय (अ), दोय-कर (आ, ऊ), दोड कर (उ) । लोहालोक = रोक अलोक (अ) । भजिये = भजिइ (उ) । गुरुगम = गुरगम (ऊ) । कूप = कूखि (उ), कूपि (ऊ) । विचार = विचारी (अ) । विण = विणु (अ) । जिणेंसर = जिनेश्वर (आ, इ, ई उ, ऊ) । उत्तम अग = उत्त गग (अ) । घरी = घरा (उ, ई उ, ऊ) । गुरु = धरि (उ, ई, उ, ऊ) । सघला दरस ॥ = मगला दरिमण (उ) । छै = महि (इ, ई, उ, ऊ) । तटनी = तटनीमा (उ, ऊ) । भजनारे = छलनारे (अ, आ) । सरूप = स्वरूप (इ) । थड (अ, उ) । ते सहि = तेमही (अ, आ, उ, ऊ) । इलिकाने = ईलिका (अ, आ), ईलिकाने (उ, ऊ) । ते = तो (अ) । चूरणि = चूरण (अ, ऊ) । निर्युक्ति = निरयुती (अ) । परम्पर = परम्परा (उ) । ते = तो (आ) । अरथ = अक्षर (अ) । क्रिया अवचक = किरिय अवच्छक (अ), किरिया अवचक (उ) । अनुसार = अनुमारे (अ) । बोलू = बोल्हो (अ) । विधि = विध (ऊ) । सावी = साध (अ) । नवि = भव (उ) । सकिये = सकीजै (अ), सकीइ (उ, ऊ) । विखवाद = विपाद (अ, आ) ऊ । चित = विन (उ) । सबलो रे = सगल रे (अ, आ, उ, ऊ) । ऊभो = उभय (अ, उ, ऊ) । सुय = सुवि (अ), शुचि (उ) । दीज्यो = देज्यो (अ, आ, ऊ), देयो (उ) । आनन्दघन = आनन्दघनपद (अ) ।

शब्दार्थ—षट् दरसण = छै दरसण—साख्य, योग, भीमांसा, वौद्ध, चर्वाक और जैन । भीणज = कहे जाते हैं । न्यास = स्थापना । पडग = छै अग, दोनो जघा, दोनो बाहू, मस्तक, छाती । उपासक = उपासना करने वाल, आराधना करने वाले । सुरपादप = कल्पवृक्ष । पाय = पैर, मूल-जड । वखाणू = वर्णन करू । विवरण = विवेचन । दुग = द्विक, दो, युगल । अखेदेरे = खेद रहित, निसकोच । दुय = दो । कर = हाथ । अलवन = अवलव, आधार । भजिये = मानिये । अवधारी रे = धारण करो । लोकायतिक = चार्वाक दर्शन, बृहस्पति प्रणीत नास्तिक मत । कूख = कुक्षि, उदर । उत्तम अग = मस्तक । सुवारस = अमृत रस । सघला = मय । भजनारे = कहीं है कहीं नहीं है । तटनी = नदी । मृ गी = भ्रमरी, भँवरी, कीट विशेष । इलिका = एक प्रकार का कीड़ा-कीट । चटकावै = डक मारता है । जोवे रे = देखता है । दुरभवरे भटकता है बुरी गति में जाता है । दरे = अगान्य वरे । विखवाद = दुख । सत्रलेरे = बल सहित, जवरदस्त । ते माटे = इसकारण । ऊभो = खडा हूँ । आगल = आगे, सम्मुख ।

पीछे के स्तवन में पृथक पृथक छै १० दर्शनों का स्वरूप दिखाया गया है अब इस स्तवन में उन सब का समन्वय दिखाया जाता है ।

अर्थ—जिस प्रकार हाथ, पैर, पेट, मस्तक आदि अग मिलकर ही शरीर कहा जाता है और किसी एक अग को शरीर नहीं कहा जा सकता, उसी प्रकार षट् दर्शनों को (नाख्य, योग, वौद्ध, भीमांसा, चार्वाक और जैन दर्शन को) जैन दर्शन के अग (अवयव-भाग) कहने चाहिये । उन षट् (छै) दर्शन रूप अगों को श्री नमिनाथ जिनेश्वर के अगों (अवयवों) पर स्थापित करके जो अपनी साधना करते हैं, वे नमिनाथ भगवान के चरणों की उपासना करने वाले (उनके चारित्र्य धर्म को पालने वाले) छै १० ही दर्शनों की आराधना करते हैं—सेवा—उपासना करते हैं ॥१॥ षट् दर्शन जिन नमि प्रभु के ही अग हैं अर्थात् उनकी एकान्त विचारधारा का समन्वय जैन दर्शन में हो जाता है ।

अब आगे पडग न्यास (स्थापना) की रीति बताई जाती है—

जिन तत्त्व-ज्ञान रूपा कल्पवृक्ष के साख्य और योग दोनो दर्शन मूल

(अड) रूप चरण गुगल कहे गये हैं। इन दोनों दर्शनो ने आत्म-रसा का विवेचन किया है अतः वेखटके (निसंकोच) इन दोनों दर्शनो को जिन तत्त्वज्ञान रूपी कल्पवृक्ष के अंग समझो ॥२॥

बौद्ध दर्शन आत्मा को अनेक भेदवाली (क्षणिक) मानता है और मीमांसा दर्शन आत्मा को अभेद (एक रूपरहने वाला) मानता है। ये दोनों दर्शन जिनेश्वर कल्पवृक्ष के दो विशाल (डे) हाथ हैं। वो : दर्शन का अवलंब लोक व्यवहार है अर्थात् वह व्यवहार नय को प्रधानता देता है—व्यवहार नय वादी है। मीमांसा वेदान्तदर्शन का आधार अलौकिक है। वह निश्चयवादी है। ये सब बातें गुरुमुख से समझनी चाहिए।

बौद्ध दर्शन आत्मा को क्षणिक मानता है और जैन दर्शन पुद्गल पर्यायो की अपेक्षा आत्मा को बदलता हुआ कहता है। मीमांसा आत्मा को एक ही मानते हैं। सूर्य और तूर्य के प्रतिबिम्बों की तरह। जैन दर्शन सब आत्माओं की मत्ता एक रूप होना मानता है। निश्चय नय से आत्मा का रूप अवयव-वयरहित शुद्ध है। इस प्रकार ये दोनों दर्शन जिन तत्त्व दर्शन के अंग रूप हाथ हैं ॥३॥

किमी अस से—अपेक्षा से—विचार किया जाय तो बृहस्पति प्रणीत चार्वाक दर्शन जिनेश्वर देव की कुक्षि (उदर, पेट) है। आत्मतत्त्व के विचार रूपी अमृत रस की धारा को सद्गुरु से समझे बिना किस प्रकार पिया जा सकता है ?

बृहस्पति प्रणीत चार्वाक दर्शन धर्म-अधर्म, पुण्य-पाप स्वर्ग-नर्क और पुनर्जन्म को नहीं मानता है। वह तो प्रत्यक्ष प्रमाण से भूत चतुष्क (पृथ्वी, पाणी, अग्नि और वायु) के मेल से उत्पन्न चैतन्य शक्ति को मानता है। इस दर्शन ने इंद्रिय प्रत्यक्ष प्रमाण को प्रमाणित माना है।

जैन दर्शन ने प्रत्यक्ष (आत्म प्रत्यक्ष और इंद्रिय प्रत्यक्ष), परोक्ष, आगम उपमा, और अनुमान ये पांच प्रमाण माने हैं। चार्वाक दर्शन ने आत्म प्रत्यक्ष को बिलकुल ही छोड़ कर इंद्रिय प्रत्यक्ष को ही प्रमाण माना

है। इस एक अश रूप विचार—उद्विग्न प्रत्यक्ष प्रमाण विचार की मान्यता के कारण चार्वाक दर्शन को जिनेश्वर देव के उदर में स्थापित किया है अर्थात् उदर (पेट) माना है। आत्म-तत्त्व विचार रूपी अमृत का पान तो सद्गुरु द्वारा ही किया जा सकेगा ॥८॥

जैन दर्शन श्री जिनेश्वरदेव का श्रेष्ठ उत्तमाग—मस्तक है। जिस प्रकार मस्तक शरीर के सब अंगों के ऊपर, बाहर दिखाई पड़ता है और अतरंग में (अन्तर) सुविचारों का खजाना है, उसी प्रकार अतरंग में जैन दर्शन राग-द्वेष मोह, अज्ञान एवं मिथ्यात्व रहित वीतराग भावदर्शी और बाह्य बाहर (प्रगट में चाग्निधर्मी) सर्वश्रेष्ठ और सर्वोपरि है। जैन दर्शन के आराधक गुरु—मानने वाले सद्गुरु की सगति प्राप्त कर अक्षर न्यान के द्वारा—अक्षरों के रूपों द्वारा—जिन आपित आगमों के द्वारा—बिना कुछ उलट फेर के इसकी (जैन दर्शन की) आराधना करते हैं, उपाय सत्याचरण करते हैं। जिनेश्वर देव के उपदेशानुसार—आज्ञानुसार चलते हैं ॥५॥

अनेकान्तवादी जैन दर्शन में अन्य सब दर्शनों का समावेश हो जाता है। किन्तु अन्य दर्शनों में जैन दर्शन एक अश मात्र में ही है। पूर्णरूप से नहीं क्या कि वे एकान्तवादी हैं। इस को समझने के लिये यह उदाहरण है—जिस प्रकार समुद्र में सब नदियों का समावेश हो जाता है किन्तु नदी में सागरत्व अश मात्र ही है। नदी को समुद्र कोई नहीं कहता। उसी प्रकार अन्य दर्शनों में जैन दर्शन अश रूप से है और जैन दर्शन में अन्य दर्शन समाविष्ट हो जाते हैं। अतः श्री आनन्दघन जी का कहना है कि अन्य दर्शनों में खडनात्मक अथवा निन्दात्मक दृष्टिकोण न रख कर समन्वयात्मक दृष्टि रखो और ऊपर कहे अनुसार जैन दर्शन को शिरोमणी जानकर उसकी आराधना करो ॥६॥

जो मनुष्य राग-द्वेष को त्याग कर तदाकार वृत्ति धारण कर-वीतरागी हो कर श्रीजिनेश्वरदेव की आराधना करते हैं, वे निश्चयरूप से इस प्रकार जिनेश्वर हो जाते हैं जिस प्रकार भ्रमर (भोरा) लट को (कीट विशेष

को) चटका देता है (भनभनाता है) और वह लट भ्रमर बन जाती है जिसे सब संसार देयता है ।

भ्रमर लट को लेकर स्वनिर्मित मिट्टी के घर में रख देता है, फिर उस घर के सामने भनभनाता है और वह लट कुछ दिवस पश्चात् भ्रमर बन कर बाहर निकलता है । इन बात को सब समार देयता है, और जानता है । वैसे ही वीतरागी मनुष्य जिनेश्वरदेव जैसा हो जाता है ।

चूँकि (महान ज्ञानियो कृत विवेचन), भाष्य (सूत्रों का अर्थ), सूत्र (गण घन कृत आगम), नियुक्ति (पदचन्द्र पूर्वक अर्थ विवेचन), वृत्ति (टीका) एवं गुरु परम्परागत अनुभव ज्ञान ये समय पुरुष के—मित्रान पुरुष के छे अंग हैं । ये जैन दर्शन के छे अंग हैं । जो व्यक्ति इन छे अंगों में से एक का भी छेदन (काट) करता है—उत्थापन करता है, वह दुरभवी है—दुष्ट भागानी है अर्थात् नीच गति में जाने वाला है ॥८॥

ऊपर कहा गया है कि जिनेश्वर रूप (वीतरागी) होकर, जिनेश्वरदेव की आराधना करता है वह निश्चय ही जिनेश्वर बन जाता है । अपने को जैन या जिन—अनुयायी कहलाने मात्र से जिनेश्वर नहीं बना जा सकता । उसके लिये साधना की आवश्यकता है । उसका रूप महा बताया जाता है—

आत्म साधना में ध्यान का विशेष महत्व है । यहाँ आलवन ध्यान पद्धति का निरूपण है । ध्यान में योगी (मन, वचन और काया के योगी) को स्थिर कर एकाग्र करने के लिये छे योग या अंग कहे गये हैं—

१ मुद्रा, २ वीज, ३ धारणा, ४ अक्षर, ५ न्यास और ६ अर्थ विनियोग । १ मुद्रा का अर्थ है—बैठने, खड़े होने, लेटने आदि का ढंग, हाथ, मुख, नेत्रादि की स्थिति । योग मुद्रा, जिन मुद्रा । ध्यान में हाथ, मुख, पैर, नेत्र आदि किस प्रकार रखे जावे अर्थात् सरीर व अवयवों को किस आकृति में रखा जावे । उसके लिये किसी भी योगासन को ग्रहण करना । (सिद्धासन, पद्मासन, सुखासन, आदि, २ वीज—मंत्र । (ॐ, ह्रीं, श्रीं सहित जाप मंत्र, पंच परमेष्ठी

जाप) धारणा—चित्त को स्थिर करना (चित्त को बीज पर स्थिर करना) ।
४अक्षर—जाप मंत्र के अक्षर, पंच पं-मे-ठी जाप के अक्षर । ५न्यास—स्थापना
अर्थात् हृदयकमल दल, अष्ट दल कमल, महस्र दल कमल पर जाप के प्रक्षरो
को स्थापित करना । ६अर्थविनियोग—जाप के अक्षरों के साथ उनके अर्थ का
घोष होना अर्थात् अर्थोपयोग बना रहे ।

जो मुद्रा (योग मुद्रा अथवा जिन मुद्रा) में स्थित होकर, बीज-जाप
मंत्र पर (पंच परमेष्ठी मंत्र पर) धारणा करना हृद्रा-चित्त वृत्तियों को स्थिर
करता हुआ, जाप के अक्षरों को न्यान - स्थापित करता है अर्थात् हृदय कमल
वा अष्ट दल कमल वा महस्रदल कमल पर जाप के अक्षरों को स्थापित करता
है और साथ ही उनके (जाप अक्षरों के) अर्थ का विनियोग—घोष रखकर
(अर्थोपयोग रखकर) ध्यान करता है वह, कभी ठगा नहीं जाता है अर्थात्
आत्मा को ठगने रूप क्रिया न होने में आत्मा ठगा नहीं जाता है । (आश्रय
रूप क्रियायें आत्मा को ठगती हैं, जो उन्हें नहीं करती, वह ठगा नहीं जाता है)।
और वह इस अवचक क्रिया का अवचक फल (अनंत आत्मिक सुख) भोगता
है ॥९॥

जो अवचक रूप (साधना के नियम हिमादि का त्याग कर और कपा-
यादि पर विजय रूप साधुवृत्ति) धारण कर, अवचक क्रिया (न्यान साधना की
क्रिया) करता है, वह निश्चय ही अवचक फल (आत्मिक सुख) भोगता है ।

(वंचक, अवचक क्रिया, फल और भोग को समझने के लिए इसी
चौबीसी के श्री चंद्रप्रभ जिन स्तवन और शांति नाथ जिन स्तवन का मनन
करना चाहिये) ।

श्रुत-जैन आगमों-के अनुसार पूर्ण रूप से चिन्तन करके कहता हूँ कि
जैसे लक्षण सद्गुरु के आगमों में बताये गये हैं, वैसे सद्गुरु आज प्राप्त नहीं
हैं । अतः ऐसे सद्गुरु के आश्रय बिना क्रिया करके भी आत्म साधना नहीं कर
सका, यह चित्त में प्रबल विषाद (दुःख-खिन्नता) रहता है ॥१०॥

इन्लिये हे जिनेश्वर नमिनाथ । मैं हाथ जोड़ कर गला हुआ आपके सन्मुख प्रार्थना करता हूँ—मुझे शास्त्रानुसार चारित्र्य की शुद्ध सेवा प्रदान कीजिये जिससे मैं आनन्द के समूह आपको प्राप्त कर अनन्त आत्मिक सुखों को प्राप्त होऊँ ॥११

श्री नेमि जिन स्तवन (२२)

(राग मारु धरारा ढोला ए देशी)

अष्ट भवांतर वाल्ही रे वाल्हा, तू मुझ आतमराम । मनरावाल्हा ।
मुगति नारी सू आपणे रे, वा०, सगपण कोइ न काम ॥मनरा०॥१॥
घर आवो हो बालम घर आवो, म्हारी आसारा विसराम ।मनरा०।
रथ फेरो हो साजन रथ फेरो म्हारा मनता मनोरथ साथ
॥मनरा०। २॥

नारी पखँस्यो नेहलोरे वा०, सांच कहै जगन्नाथ ।मनरा०।
ईसर अरघगे धरी रे वा०, तू मुझ भालै न हाथ ॥मनरा०॥३॥
पशु जननी करुणा कगी रे वा०, आणी हृदय विचार ।मनरा०।
माणसनी करुणा नही रे वा०, ए कुण घर आचार ।मनरा०॥४॥
प्रेम कलपतर छेदियो रे वा०, धरियो जोग धतूर ।मनरा०।
चतुराई रो कुण कहो रे वा०, गुरु मिलयो जग सूर ॥मनरा०॥५॥
म्हारो तो एह मां क्यू नहीं रे वा०, आप विचारो राज ।मनरा०।
राज सभा मां वंसतां रे वा०, किसडी बधसी लाज ॥मनरा०॥६॥
प्रेम करै जग जन सहू रे, वा०, निरवाहै ते और ।मनरा०।
प्रीत करी नै छाँडि दे रे वा० तेसू चालै न जौर ॥मनरा०॥७॥
जो मनमां एहवो हतो रे वा०, निसपति करत न जाण ।मनरा०।

निसपति करिनं छांडतां रे वा०, माणस हृथ नुकसाण ॥मनरा०॥॥८॥
 देतां दान सबच्छरी रे वा०, सह लहै वछित पोख ॥मनरा०॥
 सेवक वछित लहै नही रे वा०, ते सेवक रो दोख ॥मनरा०॥॥९॥
 सखी कहै ए सामलो रे वा०, हू कहूं लखणै सेत ॥मनरा०॥
 इण लखणै साची सखी रे वा०, आप विचारो हेत ॥मनरा०॥॥१०॥
 रागी सूं रागी सह रे वा०, वैरागी स्यो राग ॥मनरा॥
 राग बिना किस दाखवो रे वा०, मुगत- दरी माग ॥मनरा०॥॥११॥
 एक गुह्य घटतो नही रे वा०, सगलौ जाणै लोग ॥मनरा०॥
 अतेकांतिक भोगवै रे वा०, ब्रह्मचारी गत रोग ॥मनरा०॥॥१२॥
 जिण जौणो तुमनै जोऊ रे वा०, तिण जौणी जोवो राज ॥मनरा॥
 एक बार मुझनै जोवो रे वा०, तो सीझै मुझ काज ॥मनरा०॥॥१३॥
 मोह दसा धरि भावतां रे वा०, चित्त लहै तत्व विचार ॥मनरा॥
 वीतरागता आदरी रे वा०, प्राणनाथ निरधार ॥मनरा०॥॥१४॥
 सेवक पण ते आदरै रे वा०, तो रहै सेवक माम ॥मनरा०॥
 आसय साथे चालिये रे वा०, एहिज रूढो काम ॥मनरा०॥॥१५॥
 त्रिविध जोग घर आदर्यो रे वा०, नेमिनाथ भरतार ॥मनरा०॥
 धारण पोखण तारणो रे वा०, नवरस मुगता हार ॥मनरा०॥॥१६॥
 कारण रूपी प्रभु भज्यो रे वा०, गिण्यो न काज अकाज मनरा०॥
 क्रिपा करी मुझ दीजिये रे वा०, 'आनन्दघन' पद राज

॥मनरा०॥॥१७॥

(२२) पाठान्तर — भवातर = भवतर (अ, आ, ई, ऊ) । वाल्ही =
 वालहो (ई), वालही (उ, ऊ) । तू = तु (अ) । आपणो = आपणो (अ, आ)
 । घर = धरि (अ, उ) । म्हारी = माहरी (अ), माहरी (आ, उ), मारी

(ऊ) म्हारा माथ = रथ पॅरो मनोरथ माथ (अ), माहारा मनना मनोरथ साथ (अ), साजन म्हारा मनोरथ माथ (ई), सजन माहारा मनोरथ साथ (उ), साजन मारा मनना मनोरथ माथ (ऊ) । नेहलो = नाहलो (अ) । ईसर = ईसर (ई, उ, ऊ) । झालैन = झालैन (१), झाले (उ) । जननी = जननी (अ) । पेम = प्रेम (आ, ई, उ, ऊ) कल्पतरु = कल्पतरु (ई) । जोग = योग (अ, आ, उ) । चतुराई रो = चतुराई नो (आ, ऊ) । म्हारो = माहरो (अ, आ,), म्हाट (ई), माहट (उ) माळ (ऊ) । विचारो विचारै (ई, उ, ऊ) । सभामा = सभा मे (अ, आ, उ, ऊ) । वधगी = वधसै (अ) । जग = जगि (अ) । छडि दे = छडिछे (अ), छोडि दे (आ, ऊ) । तेसू = तेसु (अ, ई) तेहसु (उ) । मनमा = मनमे (अ), मनमो (उ) । एहवो = एहवू (ई, उ, ऊ) । हतो = हतू (ई, उ, ऊ) । करिनै = करनै (अ) । हुय = हुड (ई, उ) । सवच्छरी = सवत्तरी (अ, इ, उ), सवछरी (आ, ऊ) । पोख = पोप (अ, ई, उ, ऊ) । लहै नही = नविलहै (आ, ई, ऊ), सविलहै (उ) । सेवक रो = सेवक नो (अ, आ, ऊ) । दोख = दोप (अ, आ, ई, उ, ऊ) । सामलो = सामलो (अ, ई, ऊ) । लखणै = लक्षण (ई, उ, ऊ) । डग = डगि (उ) । लखणै = लक्षण (ई, ऊ), लक्षण (उ) । विचारो = विचारै (उ, ऊ) । वैरागी स्यो राग = वैरागी वैराग (अ), वैरागी नै स्यो राग (उ) । किम दाखवो = सु दाखवु (अ) । मुगत = मुगति (अ, आ, ई, उ, ऊ,) । सुदरी माग = सुदरी सु राग (अ), सुदरी सु माग (उ) । एक गुह्य = एह गूभ (अ), एह गुज्ज (आ) । घटतो नही = घर नो सही रे (अ, आ), घटतु नही (उ), घटतू नथी (ऊ) । सगलो = सगलोइ (आ, उ, ऊ), अनेकातिक = अनेकातिकी (अ, आ) अनेकातक (ऊ) । गत = गति (अ) । रोग = सोग (अ) । जोणी = जोयणी (अ), जोगे (ई, उ) । तुमनै = तुमनै (अ, उ) । तिरण = जिण (अ) । जोणी = जोगे (ई, उ) । जोवो = जुवो (ई) । जोवो रे = जुवो रे (आ), जुवो रे (ई, ऊ) । घरि = तज (ऊ) । भावता रे = भावना रे (उ, ऊ) । पण = पिण (उ, ऊ) आदरै रे = आदरी रे (उ) । रुढो = रुढी (अ आ, इ), रुडा (उ) रुह (ऊ) । मुगताहार = मुकताहार (अ, आ) । रूपी = रूप (अ) । भज्यो

रे = भजुं रे (अ), भज् रे (आ) । मुक्त = प्रभुजी (अ, आ), प्रभु (उ) ।
दीजिये रे = दीयो रे (अ, आ) ॥

शब्दार्थ = भावान्तर = अन्यभव, पूर्व जन्म । वाल्ही = प्रिय । मगगण
= सगाई, सबध । पखै = पक्ष मे । स्यो = क्यो । नेहलो = स्नेह । ईमर =
महादेव । अरधग = आधे अग मे । भालैन = पकड़ोने । माणमनी = मनुष्य
की । कलपतरु = कल्पवृक्ष । छेदियो = काट डाला । चतुराई रो = चतुरता का ।
वधू = कुछ भी । बैसता = बैठते हुये । किमडी = कैसी । वधसी = बढेगी ।
निरवाहै = निर्वाह करना, निभाना । निसपति = निसबत, सगाई, सबध ।
पोख = पोषण । सामलो = सावला श्याम । दोख = दोष । लखणै = लक्षण से
सेन = श्वेत, उज्ज्वल । दाखवो = बताना, कहना । माग = मार्ग । गुह्य =
गुप्त । सगली = सब । अनेकातिक = अनेकात स्याद्वाद बुद्धि । गतरोग =
रोग रहित । जोणी = योनि, जन्म । सीकै = सिद्ध होवे । माम = मर्म धर्म
प्रतिष्ठा । रूढो = श्रेष्ठ ।

श्री नेमिश्चर, महाराज उग्रसेन की कन्या राजिमती से विवाह करने
के लिये वरात (शोभायात्रा) लेकर जा रहे थे । मार्ग मे उन्होने अनेक पशुओ
को एक स्थान मे बंद देखा और यह जानकर कि इनकी हत्या मेरे विवाह के
निमित्त से होने वाली है, उनका हृदय दयार्द्र हो उठा । अतः उन्होने अपने रथ
को वापिस लौटाने के लिये सारथी से कहा । तत्काल ही आज्ञा का पालन
हुआ । रथ वापिस जाने लगा । रथ को वापिस लौटते देखकर राजिमती कह
रही है—

अर्थ—हे प्रियतम ! मैं निरतन आठ भवो से—जन्मो से आपकी प्रियतमा रही
हूँ अतः आप मेरी आत्मा मे पूर्णरूप से रम गये है । मुक्ति-स्त्री से तो आपका
कभी कोई सबध ही नहीं रहा है, फिर उससे सबध करने की उत्सुकता का
क्या कारण ? ॥१॥

हे मेरे प्राणबल्लभ ! घर पधारो । हे मेरी आज्ञाओ के विश्राम
स्थल ! रथ को वापिस घुमाओ । हे साजन ! अपने रथ को वापिस लाओ ।

हे प्रियतम ! आपके रथ के माँथ गई हुई मेरी आधाये भी वापिस लीटे आवेंगी । अतः हे नाथ ! मेरी आशाओं के माथ अपने रथ को लीटा लावो ॥२॥

आप कहते हैं कि मैं गुविन—नारी की ओर आपसित हो गया हूँ । तब मैं आपसे पूछती हूँ—हे जगत के प्रामी प्रियतम ! आप मच-मच बतलाइये । नारी के पक्ष में—नारी के प्रति आपका यह स्नेह है क्या ? नारी के प्रति तो महादेव—शंकर का प्रेम देखिये जो उन्होंने पार्वती को अपने आधे शरीर में धारण कर लिया और अर्धनारीश्वर कहलाते हैं । एक नारी प्रेमी आप है ? जो मेरा हाथ भी नहीं भेकते हैं—नहीं फाटते हैं । ॥३॥

हृदय में विचार आते ही, हे प्रियतम ! आपने पशुओं पर दया दिखाकर उन्हें बचन मुक्त कर दिया । किन्तु आश्चर्य है, आपके हृदय में मनुष्य के लिये कुछ भी दया नहीं है । हे प्रियतम ! यह किस वश—कुल का आचरण (व्यवहार) है ? यह किस मानदान—धर की मर्यादा है ? ॥४॥

हे बल्लभ ! आपने अपने हृदय से प्रेमरूपी कल्पवृक्ष को उखाड़कर यो—(वैराग्य) रूपी घट्टरे का वृक्षारोपण किया है । हे प्रियतम ! सच-सच बताइये कि यह चतुराई ! (बुद्धिमानी का काम !) सिखाने वाला कौनसा शूरवीर जगतगुरु आपको मित्र है ? ॥५॥

हे प्रिय राजकुमार ! आप विचार तो कीजिये । आप जो मुझे छोड़ कर जा रहे हैं, इसमें मेरा तो कुछ अपराध है नहीं । मैं तो आपसे पूर्णरूप से अनुरक्त हूँ । मुझे तो यही दुःख खटकता है । जब आप राजा महाराजाओं और सम्य सम्राज की परिपद् में विराजेंगे तो आपकी प्रतिष्ठा किस प्रकार बढ़ेगी क्योंकि आप तो मुझे पत्नी बनाना स्वीकार कर चुके थे । अब बचन भग से प्रतिष्ठा बढ़ेगी क्या ? ॥६॥

ससार में प्रेम तो सब ही करते हैं किन्तु उसका निर्वाह करने वाले कोई और ही होते हैं अर्थात् प्रेम का निर्वाह करने वाले विरले ही होते हैं ।

(प्रेम में कोई बधन तो है नहीं) जो व्यक्ति प्रीति करके छोड़ देते हैं, उनसे कोई जबरदस्ती तो नहीं की जा सकती है। आप मेरे प्रेम की अवहेलना कर रहे हैं। मैं तो केवल विनती ही कर रही हूँ—“घर आवो हो वालम ! घर आवो” ॥७॥

जो आपके मन में पहिले से ही मुझे छोड़ने की बात थी तो आपको सोच समझ कर—जानबूझ कर-मगाई-सबध ही न करना था। मगाई-सबध करके और फिर उसे छोड़ने में तो मनुष्य का—नारी जाति की बहुत बड़ी हानि होती है। ससार में नाना प्रकार के अपवाद फैलते हैं। विवाह करने के लिये आकर भी आप वापिस जा रहे हैं, इसमें आपका भी अपयश है, अतः मैं प्रार्थी हूँ—“घर आवो हो वालम ! घर आवो” ॥८॥

जैन तीर्थंकर दीक्षा से पूर्व एक वर्ष तक प्रतिदिन एक करोड़ और आठ लाख स्वर्ण मुद्राओं का दान देते हैं। जब राजिमती ने श्री नेमीश्वर के सावत्सरिक दान की बात सुनी, तब वह निराश होकर अत्यन्त खेद के साथ कहती है—

हे प्रियतम ! आपके इस सावत्सरिक दान से सब ही लोग अपनी-अपनी इच्छाओं का पोषण करते हैं। अर्थात् उनकी सब इच्छायें पूर्ण होती हैं। किन्तु मैं आठ जन्मों से आपकी चर्चा करने वाली सेविका अपने इच्छित फल को प्राप्त नहीं कर रही हूँ। यह मुझ सेविका का ही दोष—अपराध है ॥९॥

विशेष खिन्न होकर पुनः राजिमती कहती है—हे प्राण बल्लभ ! मेरी सखिये कहती थी कि यह नेमिनाथ तो श्यामवर्ण के हैं किन्तु प्रत्युत्तर में मैंने कहा था कि वर्ण श्याम (मावला) हुआ तो क्या-? गुणों के लक्षणों से तो यह उज्ज्वल श्वेतवर्ण वाले हैं। किन्तु आपके इन लक्षणों से—मुझे त्यागकर जाने से—तो मखिया ही सच्ची सिद्ध होनी हैं। मैं क्या कहूँ, आप स्वयं ही इसका कारण सोचें-ममभे। अतः मैं तो बारबार कह रही हूँ—“घर आवो हो वालम घर आवो, म्हारी आशारा विश्राम” ॥१०॥

हे प्रिय स्वामी ! प्रेम करने वाले के साथ तो सब प्रेम करते हैं किन्तु वैरागी के साथ राग-प्रेम कैसा ? यदि आपका ऐसा मन्तव्य है तो मैं पूछती हूँ कि बिना राग रुचि के आप मुक्ति-मुन्दरी के प्राप्ति का मार्ग कैसे अपना रहे हो और दूसरो को यह मार्ग कैसे बता रहे हो-कह रहे हो ? वैरागी बनकर राग-प्रेम रखना और राग करने के लिये कहना, न्याय है क्या ? इसलिये मैं विनय करती हूँ—“घर आवो हो वालम, घर आवो” ॥११॥

आपके वृत्त को तो सब ही मनुष्य जानते हैं, उगलिये आप में एक भी गुण कर्म चरितार्थ नहीं होना है । आप काम नामना-रोग रहित ब्रह्मचारी है, फिर भी आप अनेकानेक बुद्धि रूरी स्त्री के नग रमण करते हैं—अनेकानेक बुद्धि का उपभोग करते हैं यह बात सब जानते हैं । इसमें कोई गुप्त बात नहीं है । इसलिये ही मैं आठ जन्मों की अर्द्धांगिनी विनय करती हूँ—“घर आवो हो वालम घर आवो” ॥१२॥

हे प्रियतम राजकुमार ! जिस प्रेम दृष्टि से मैं आपको देखती हूँ उस ही प्रेम दृष्टि में आप भी तो मुक्ति मुन्दरी को देख रहे हो । यदि आप केवल एक बार भी मेरी ओर प्रेम दृष्टि से देख लेंगे तो मेरे सम्पूर्ण कार्य सिद्ध हो जावेंगे और मेरा अपयश दूर हो जावेगा । इस सिद्धि के लिए ही तो मैं प्रार्थना करती हूँ—घर आवो हो वालम, घर आवो, म्हा १ आसारा विसराम ॥१३॥

अब तक मोहावृत्त होकर राजिमती अपने मनोद्गार व्यक्त कर रही थी । एकाएक उसके विचार पलटते हैं और उसका चित्त वास्तविक स्थिति की ओर मोड़ खाता है । जो स्वाभाविक है । कवि इस दशा का वर्णन करता है—

मोहावृत्त दशा में राजिमती के हृदय में अनेकानेक भावनाएँ—विचार उठते बैठते रहे । अन्त में इसी विचार धारा के मध्य उसका चित्त तत्त्व विचार का दिव्य प्रकाश प्राप्त कर गया । (मैं कौन हूँ ? स्वामी कौन है ? मेरा क्या कर्तव्य है ?) इस दिव्य प्रकाश में उसे (राजिमती को) वास्तविकता का ज्ञान हो गया कि प्राणनाथ जीवनधन नेमीश्वर ने तो निश्चय ही वीतरागता स्वीकार कर ली है । वे वीतरागी बन गये हैं ॥१४॥

अब तो मुझ सेविका की माँ-लाज-प्रतिष्ठा इमी में है कि मैं भी उस ही पथ पर चल पड़ूँ अर्थात् मैं भी वीतरागी बन जाऊँ । तभी मेरा सेवक-पन चरितार्थ-सार्थक होगा । सेवक को स्वामी के आशय-इच्छा-उद्देश्य के अनुसार ही चलना चाहिये । यही सेवक के लिये सर्वश्रेष्ठ कार्य है ॥१५॥

राजिमती कहती है—“आसय माये चालिये, एहिउ रूढो काम” के अनुसार मन-प्रचन-कर्म से मैंने योग-वीतराग भाव धारण कर वास्तव में श्री नेमीश्वर को भर्तारि (भरण-पोषण कर्त्ता) रूप में स्वीकार कर लिया है । उन श्री नेमीश्वर भर्तारिने मुझे नवरस रूपी-निरूपम एवं अद्वितीय आत्मिक गुणों से युवा-रति-प्रेम रूप शृंगार रस; जड जगम की भिन्नभिन्न अवस्था और रूपरंग से उत्पन्न हास्य रस, पर-दुख सतप्तता रूप करुण रस, कर्म-शत्रुओं पर विजय में, सदुपदेष्टा दानमें, तप में, चारित्र-पालन में, पर दुःख हरण में उत्साह रूप वीर रस, भव वधन में डालने वाली कपायो पर क्रोध रूप रौद्ररस, जन्म-मरण के कण्ठों से भयभीत होने स्वरूप भयानक रस,* नर्क-निगोद के दुःखों से उत्पन्न ग्लानि रूप विभत्स रस, सार को विन्न-विचित्रता में आश्चर्य रूप अद्भुत रस और राग-द्वेष रहित निष्कार हो, आत्म-शांति में लीन वैराग्य भाव रूप शांतरस रूपी-मुक्ताहार-अमृत्य मोतियों का कटा मुझे उपहार में दिया है । (पति पत्नी को प्रथम मिलन में उपहार देता ही है) यह अमूल्य मुक्ताहार मेरा धारण-आधार है—शोभा है । मेरे आत्मिक गुणों को पुष्ट करने वाला है और अंत में मुझे भव-सागर से तारने वाला है ॥१६॥

मेरे वीतराग भाव के निमित्त कारण प्रभु नेमिनाथ भगवान की मैंने आराधना की है । इसमें (आराधना में) मैंने कृत्याकृत्य का कुछ भी विचार नहीं किया है । अर्थात् मुझे क्या करना चाहिये था और क्या नहीं करना चाहिये था, इसमें क्या हानि होगी, क्या लाभ होगा ? इसका विचार किये बिना ही उनके-श्रीनेमीश्वर के आशय के अनुसार उनकी आराधना में तल्लीन हूँ । और अब समर्पित होकर प्रार्थी हूँ—हेकरुणामिधु । कृपा कर मुझे परमानन्द के

* जैन आगम अनुयोगद्वारा में भयानक रस के स्थान पर ‘व्रीडारस’ दिया गया है । अतः उसका रूप हुआ—“वीडोत्पादक (घृणोत्पादक) हिंसादि कर्म में लज्जा रूप व्रीडारस ।

मसूह मोक्ष का साम्राज्य प्रदान कीजिये ॥१७॥

(महासती राजिमती की यह प्रार्थना फलीभूत हुई और श्री नेमिनाथ भगवान से पूर्व ही उन्हें केवल ज्ञान प्राप्त हो गया और अनंत सुखों के साम्राज्य की अधिकारिणी बन गई) ।

इस अंतिम पद में यह व्ययार्थ है—‘कवि आनन्दघन जी कहते हैं मैं भी आपके मार्ग (वीतराग भाव) का अनुगामी हूँ । कौंयें, अकौंयें का-फलाफल का विचार किये बिना आपकी आराधना में तन्मय हूँ । कृपा करें मुझे अनंत सुखों के साम्राज्य को प्रदान कीजिये ।

श्री पार्श्व जिन स्तवन (२३) १
(देशी-रसियाकी)

ध्रुवपद रामी हो स्वामी साहारा निःकामी गुणराय । सुग्यानी ।
निज गुण कामी हो पामी तू धणी, ध्रुव आरामी हो थाय
॥सुग्यानी ध्रु०॥१॥

सर्व व्यापी कहै सर्व जाणग पणे, पर परणामन स्वरूप
पर रूपे करी तत्त्वपणु वही, स्व सत्ता विद्वरूप । सु० ध्रु०॥२॥
ग्येय अनेके हो ग्यान अनेकता, जल भाजन रवि जेम । सु०
द्रव्य एकत्व पणे गुण एकता, निज पद रमतां हो खेम ॥सु० ध्रु०॥३॥
पर क्षेत्रे गम्य ग्येयने जाणवै पर क्षेत्री थयु ग्यान । सु०
अस्ति पणु निज क्षेत्रे तुम्हे कहो, निर्मलता गुणमान ॥सु० ध्रु०॥४॥
ग्येय विनाशे हो ग्यान विनश्वरु, काल प्रमा रेणो थाय । सु०
स्वकाले करि स्व सत्ता पणे, ते पर रीते न जाय ॥सु० ध्रु०॥५॥
पर भावे करी परता/पामता, स्व सत्ता थिर ठाण । सु०
आत्म चतुष्कमयी परमां नही, तो किम सहनो रे जाण ॥सु० ध्रु०॥६॥
अगुरुलघु निज गुणने देखातां द्रव्य सकल देखत । सु०
साधारण गुणनी साधर्म्यता, दर्पण जल दृष्टत ॥सु० ध्रु०॥७॥
श्री पारस जिनवर पारस समो, पिण इहां पारस नांही । सु०
पूरण रसियो हो निज गुण परसनो, ‘आनन्दघन’ मुझ माहि
॥सु० ध्रु०॥८॥

(२३) १. यह स्तवन श्री ज्ञानविमलमूरिजी कृत कहा जाता है पन्नु यह उनका नहीं है (भूमिका देखें) इस स्तवन पर उन्होंने टीका नहीं लिखी है। हमारे पास की अन्य प्रतियों में यह स्तवन नहीं है। केवल श्री ज्ञानविमल सूरिजी वाली प्रति में हैं। और मुद्रित तीन प्रतियों में हैं। मुद्रित तीन प्रतियों में भी तीसरा और चौथा पद नहीं हैं। पाठान्तर मुद्रित प्रतियों के ही दिए हैं।

पाठान्तर—देवी रमियानी = राग सारंग (म, १०)। माहरा = हमारा (म, मा०)। कहै = कहो (वि)। परणमन = परिणमन (म, मा, वि)। वही = नहीं (म, मा, वि)। ग्येयखेम = यह पद म, मा में नहीं है। परक्षेत्रगुणमान-यह पद भी म और मा में नहीं है। गम्य = गत (वि)। तुम्हें = तुम (वि)। कहो = कह्यो (वि)। सत्तापणो = मदा (म, मा, वि)। सहुने = सहने (म)। सकलने = सकन (म, मा, वि)। जलने = जल (म, मा)। जिनवर पारस समो = जिन पारस रस समो (म, मा, वि)। परसनो = परम मा (म, मा)।

शब्दार्थ—ध्रुव = अटल। पद = स्थान। रामी = रमण करने वाला। जाणगपने = ज्ञाता पन में, ज्ञायक भाव से। पर परणमन = अन्य में परिणमन करने वाले। चिदरूप = ज्ञान रूप। खेम = क्षेम, आनन्द। विनश्वरु = नाशमान। आत्म चतुष्क मयी = अनन्त ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य और वीर्य रूप। समो = समान, बराबर। परसनो = स्पर्श का।

अर्थ—हे मेरे स्वामी श्री पार्श्वनाथ प्रभो! आप अचल पद-आत्म पद-मोक्ष में रमण करने वाले हैं। आप निष्कामी-इच्छा रहित और अनन्त आत्मिक गुणों के राजा-सम्राट हैं। कोई भी भव्य प्राणी आत्मिक गुणों का इच्छुक आपको स्वामी बना लेता है, वह मोक्ष के शाश्वत सुखों में आराम करने वाला-निवास करने वाला बन जाता है।१॥

सकल जड-जगम के सब गुण-पर्यायों को तीनों कालों में आप जानते हैं, इसलिए आपको सर्व व्यापी कहा जाता है किन्तु पर द्रव्य के परिणामन स्वरूप में-पर द्रव्य मय होने में वही तत्त्वत्व=वही स्व स्वरूपत्व (आत्मत्व)

है क्या ? अर्थात् नहीं है क्योंकि आपकी सत्ता तो ज्ञानमय है । अतः सर्व को जानने से सर्व व्यापकत्व सिद्ध नहीं होता है क्योंकि ज्ञानमय-चैतन्य अन्य स्वरूपी नहीं बन सकता है । यदि वह पर द्रव्यमय हो जावेगा तो वह अपने स्वरूप में नहीं रह सकेगा । इसलिए हे स्वामी । आप ध्रुवपदामी हैं ॥२॥

सर्व व्यापकत्व के सम्बन्ध में वादी कहते हैं—ज्ञेय पदार्थ (जाना जाने वाला पदार्थ) की अनेकता के कारण ही ज्ञान की अनेकता इस प्रकार है, जिस प्रकार अनेक जल पात्रों में सूर्य का प्रतिबिम्ब अनेक रूप दिखाई पड़ता है, अर्थात् एक ही ज्ञान अनेक ज्ञेयों में पृथक् पृथक् रूप में दिखाई पड़ता है । इसका उत्तर है—द्रव्य के एक होने के कारण उसका गुण भी एक ही होता है क्योंकि गुण और गुणी अलग-अलग नहीं हैं । अपने गुण में गुणी का रमण करना—रहना ही क्षेम कुशलता है अर्थात् स्वसत्ता में रहना ही आनन्द है—मुक्ति है । पर परणति में वह एकत्व (गुण-गुणीका एकपना) स्थिर नहीं रहता है । इसलिए तो हे नाथ । आप ध्रुवपदामी हैं ॥३॥

ज्ञान अन्य स्थान में रहने वाले ज्ञेय पदार्थ को उसी क्षेत्र में जानने से अन्य क्षेत्र में होने वाला हो जाता है । ज्ञान दूसरे क्षेत्र रूप हो जाता है । किन्तु आपने ज्ञान का अस्तित्व (विद्यमानता-पत्ता) अपने क्षेत्र में ही ज्ञान की निर्मलता के कारण ही बताया है । अन्य क्षेत्र में ज्ञान का अस्तित्व नहीं है । अनन्त पर क्षेत्र के ज्ञेय अनन्त होने से ज्ञान के भी अनन्त रूप होंगे, अर्थात् एक आत्मा (ज्ञान) अनन्त श्रेय रूप होने से वह स्वयं भी अनन्त रूप होगी । तब फिर आत्मा (ज्ञान) का अपने क्षेत्र में अस्तित्व कैसे सम्भव होगा ? अर्थात् नहीं होगा । ज्ञान की सत्ता तो अपने ही क्षेत्र में है । इसलिए हे नाथ । आप ध्रुवपदामी हैं ॥४॥

यदि ज्ञान ज्ञेय रूप हो जावेगा तो ज्ञेय (जानने योग्य पदार्थ) के नाश होने पर ज्ञान भी अवधि सम्पन्न होने पर नष्ट हो जावेगा । अर्थात् जिस ज्ञेय का एक समय ज्ञान हुआ वह ज्ञेय समय नष्ट होते ही नष्ट हो जावेगा । जब ज्ञेय नष्ट हो जावेगा तो ज्ञान भी नष्ट हो जावेगा । जैसे घटादि पदार्थ नष्ट होते हैं, वैसे ज्ञान उनके साथ नष्ट नहीं होता अतः ज्ञान तो स्वकाल में—अनन्त

पर्याय के समय अर्थात् त्रिकाल में अपनी सत्ता में ही विद्यमान रहता है। वह तो पर पर्याय रूप में नहीं जाता है अर्थात् वह पर रूप नहीं होता है। इसलिए तो हे ज्ञानमय नाथ ! आप “ध्रुवपदरामी स्वामी माह्वरा” हैं ॥५॥

फिर तर्क है—परभाव में परिणामन करते समय, पर रूप बन जाने पर भी आत्मा को अपनी सत्ता में और स्थान में स्थिर कहते हो। (आत्मा तो चतुष्कमयी अनन्त ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य और वीर्य रूप चार आत्म स्वभाव वाली है और ये चारो गुण पर में (जोयमें) होते नहीं, अर्थात् चतुष्कमयी सत्ता परवस्तु—जोय में उसके नाशमान होने के कारण स्थिर नहीं रह सकती है। तब फिर किस प्रकार से आत्मा को सब का जानने वाला कहते हो ? ॥६॥

तर्क—समाधान—आत्मा का एक गुण ‘अगुरु लघु’ (नहीं भारी नहीं हलका) है। आत्मा अपने इस ‘अगुरुलघु’ गुण को देगते हुए सम्पूर्ण परद्रव्यो को देखता है। सम्पूर्ण द्रव्यो में छे साधारण गुण विद्यमान हैं—१ अस्तित्व, २ वस्तुत्व, ३ द्रव्यत्व, ४ प्रमेयत्व, ५ प्रदेयत्व और अगुरुलघुत्व। इन छे गुणों के कारण ही सम्पूर्ण द्रव्य सामर्थी—समानवर्ती हैं अर्थात् द्रव्यो में इन सामान्य गुणों की साधर्म्यता है। इसलिये जिस प्रकार दर्पण और जल में वस्तु प्रतिविम्बित होती है उसी प्रकार ज्ञान में ज्ञेय प्रतिभासित होते हैं और वे ज्ञान से जाने जाते हैं। यही ज्ञान का सर्व व्यापकपना है। इस प्रकार वह (ज्ञान) पर-परिणति में भी नहीं जाता है और न वह नष्ट ही होता है क्यों कि दर्पण में अग्नि का प्रतिविम्ब पड़ने से दर्पण कभी जलता नहीं है—अग्निरूप नहीं होता है। वह तो अपने प्रतिविम्बित गुणों में सदा एक सा ही रहता है। यही ज्ञान का स्वभाव है ॥७॥

हे पार्श्वनाथ जिनेश्वर ! आपको पारसमणी के समान कहा जाता है जो लोहे को छूकर सोना बनाने वाली है किन्तु आप तो वैसे पारसमणी नहीं हैं बल्कि आप तो ऐसे परिपूर्ण रसिक पारस हैं जो दूसरों को भी पारस बना देते हैं। आप उन आत्म गुणों से युक्त हैं जिन आत्म गुणों के स्पर्शमात्र से ही मुक्त में आनन्द का समूह आ गया है अर्थात् जो आत्म गुणों का स्पर्श करता करता है वह आनन्द का समूह पारस बन जाता है ॥८॥

श्री पार्श्व जिन स्तवन (२३) २

(शान्तिजिन इक मुझ बोनती-ए देशी)

पासजिन ताहरा रूपनूँ, मुझ प्रतिभास किम होय रे ।
तुझ मुझ सत्ता एकता, अचल विमल अकल जोय रे ॥पास०॥१॥
तुझ प्रवचन वचन पक्ष थीं, निश्चय भेद न कोय रे ।
विवहारै लखि देखियै, भेद प्रतिभेद बहु लोय रे ॥पा०॥२॥
बधन मोख नहीं निश्चये, विवहारे भुज दोय रे ।
अखड अनादि नविचल कदा, नित्य अबाधित सोय रे ॥पा०॥३॥
अन्वय हेतु वितरेक थी, आंतरौ तुझ मुझ रूप रे ।
अंतर भेटवा कारणे, आत्म सरूप अनूप रे ॥पा०॥४॥
आत्मता परमात्मता, शुद्ध नय भेद न एक रे ।
अवर आरोपित धर्मछँ, तेहना भेद अनेक रे ॥पा०॥५॥
धरमी धरमथी एकता, तेह मुझ रूप अभेद रे ।
एक सत्ता लख एकता कहे ते मूढमति खेद रे ॥पा०॥६॥
आत्म धरम नै अनुसरी, रमै जे आत्माराम रे ।
'आनन्दधन' पदवी कहे, परम आत्म तस नाम रे ॥पास०॥७॥

(२३)२ यह स्तवन श्रीज्ञानसारजी कृत हैं । यह पद हमारी किसी और प्रतियो मे नहीं है केवल श्रीज्ञानसारजी वाली प्रति मे ही है । इस स्तवन का उन्होंने अर्थ किया है । हमारे पास वाली मुद्रित प्रतियो मे भी यह स्तवन नहीं है अतः पाठान्तर नहीं दिये जा सके ।

शब्दार्थ—पास = पार्श्वनाथ भगवान । ताहरा = तुम्हारे । प्रतिभास = प्रकट आभास साक्षात्कार । अकल = निराकार । विवहारै = व्यवहारे, व्यव-

हारनय । लोय रे = जीवलोक मे । मोक्ष = मोक्ष । अवाधित = बाधा रहित ।
वितरेक = व्यतिरेक, भेद, अन्तर, व्यतिरेक हेतु । आंतरो = अन्तर । अवर =
अन्य, दूसरे । तेहना = उसके । तस = उसका ।

अर्थ — हे पार्श्वनाथ भगवान ! आपके स्वरूप की भलक-साक्षात्कार
मुझे किस प्रकार हो, यह मुझे बताइये । आपकी और मेरी सत्ता अटल, विमल
(मल रहित) और निराकार के कारण एक है—अभिन्न है ॥१॥

उत्तर है—मेरे कहे हुये सिद्धान्तों के कथन के अनुसार निश्चय नय
से तो कोई भेद (अन्तर) नहीं है । (यह परमात्मा है और यह जीवात्मा है—
ऐसा भेद नहीं है) किन्तु व्यवहार नय की अपेक्षा से तो अनेकानेक भेद
हैं ॥२॥

आगे फिर—वास्तव मे निश्चय नय की अपेक्षा मे न वव है और न
मोअ है, किन्तु व्यवहार नय की अपेक्षा से वव और मोअ दो कहे जाते हैं ।
निश्चय नय से आत्मा तीनों कालों मे सिद्धात्मा की अपेक्षा अखंड है । आत्मा
अजन्मा होने से अनादि है । आत्मा के स्वरूप का कभी अभाव नहीं होना
अतः वह अविचल है । आत्मा का कभी नाश नहीं होता अतः वह नित्य है
(अमर है) । आत्मा अनादि होने के कारण उसके स्वरूप मे कोई बाधा
(रुकावट) नहीं आती अतः वह अबाधित है ॥३॥

तुम्हारे और मेरे (परमात्मा के) स्वरूप मे अभिन्नता और अन्तर*
अन्वय हेतु और व्यतिरेक हेतु के कारण से है । अन्वय हेतु से आत्म सत्ता है ।
इसलिये परमात्म सत्ता है । यह सत्ता ही अभिन्नता है । व्यतिरेक हेतु के कारण
मेरे मे (परमात्मा मे) आवरण अभाव है, वह तेरे मे भी होना चाहिये था किन्तु
वह आवरण अभाव तेरे मे नहीं है (तू शुद्ध, बुद्ध, आत्मा नहीं है) इसलिये तेरे
मे और मेरे मे अन्तर(भेद) है । इस अन्तर(भेद)को दूर करने का एक मात्र कारण

* अन्वय हेतु—जिसके होने पर, जो हो, वह अन्वय हेतु है और जिसके
न होने पर, जो न हो, वह व्यतिरेक हेतु है । 'साधन' के होने पर 'साध्य' का
होना अवश्यभावी है । यह अन्वय हेतु है । 'साध्य' के अभाव मे 'साधन' न
होना, व्यतिरेक हेतु है ।

अनुपम आत्मा स्वरूप ही है अर्थात् जब आवरण मुक्त हो कर अपने आत्म स्वरूप को प्राप्त कर लेवेगा तब यह अन्तर (भेद) नहीं रहेगा ॥४॥

आत्मत्व और परमात्मत्व में निश्चय नय से कोई भेद(अन्तर) नहीं है । आत्मा और परमात्मा एक ही है । (जो आत्मता है वही परमात्मता है और जो परमात्मता है वही आत्मता है । स्वरूप में अन्तर नहीं है । आगम वाक्य है—‘एग्रे आया’ ।) अन्य तो आरोपित स्वरूप हैं—स्थापित धर्म हैं । उस आरोपित धर्म के तो अनेक भेद हैं । (आत्मा कभी मनुष्य, कभी पशु, कभी पक्षी, कभी स्त्री, कभी पुरुष, कभी पिता, कभी पुत्र, कभी भाई, कभी बहिन, रूप में कहा जाता है । ये सब आरोपित स्वरूप हैं । वास्तव में आत्मा तो आत्मा ही है) ॥५॥

धर्म(आत्मा)धर्म (आत्मत्व)में एकता है अर्थात् धर्म (आत्मा)को धर्म (स्वभाव)में अलग नहीं किया जा सकता है । वे एक साथ ही रहते हैं । आत्म धर्म सहित जो आत्मा है उसके स्वरूप और मेरे में (परमात्म स्वरूप में) अभेद है — कोई अन्तर नहीं है किन्तु आत्मा की केवल सत्ता देखकर एकता बताना मूर्ख बुद्धियों का दुराग्रह है ॥६॥

जो आत्मा आत्म धर्म (स्वभाव) का अनुसरण करके—स्वीकार करके अपनी आत्मा में रमण करता है अर्थात् अपने आत्म स्वभाव में रहता है, वह आनन्द घन पद में है और इस ही का नाम परमात्मा है ॥७॥

श्री पार्श्व जिन स्तवन, (२३) ३

‘अणु पाद-पङ्कज पार्श्वना, जल वासना अगम अनूप रे ।
मोह्यो मन-मधुकर जेह थो, पामे निज शुद्ध स्वरूप रे ॥प्र०॥१॥
पङ्कज कलक शका नहि नही खेदादिक दुख दोष रे
त्रिविध अवचक जोग थो, लहै अघ्यातम सुख पोष रे ॥प्र०॥२॥
दुरदशा दूरे टलै, भजे मुदिता मैत्री भाव रे

घरते नित चित मध्यस्थता, करुणमय शुद्ध स्वभाव रे ॥प्र०॥३॥

निज स्वभाव स्थिर कर धरे, न करे पुद्गलनी खच रे

साखी हुई बरते सदा, न कहा परभाव प्रपच रे ॥प्र०॥४॥

सहज दशा निश्चय जगे, उत्तम अनुभव रसरग रे

राचे नहीं परभावशुं, निज भावशुं रग अभंग रे ॥प्र०॥५॥

निज गुण सब निज मे लखै, न चखे परगुणानी रेख रे ।

खीर नीर विवरो करे, अँ अनुभव हस शु पेख रे ॥प्र०॥६॥

निर्विकल्प ध्येय अनुभवे, अनुभव अनुभवनी पीस रे ।

और न कबहु लखी शके, 'आनन्दघन' प्रीत प्रतीत रे ॥प्र०॥७॥

(३२) ३ श्री ज्ञानसारजी के अनुसार यह स्तवन श्री देवचन्दजी कृत का अनुजान होता है । (भूमिका देखिये) यह स्तवन श्री प० मंगलजी उद्धवजी शास्त्री सम्पादित गुजराती की पुस्तक से लिया गया है । और कहीं देखने में न आने के कारण पाठान्तर नहीं दिये जा सके ।

शब्दार्थ—पाद—पकज = चरण कमल । जस = जिसकी । वासना = सुगंध । अगम्य = अगम्य है । अनूठ = अनूठी है । मन-मधुकर = मन रूपी भँवरा । पक = कीचड़ । दुरदशा = बुरी अवस्था, मिथ्यात्व । मुदिता = प्रसन्नता । खच = खींचातानी । राचे = घुल मिलना, मस्त होना । विवरो करै = निर्णय करना । पेख = देखना । पीस = अग्न्यास । प्रतीत = विश्वास ।

अर्थ—तेवीसवे तीर्थ कर भगवान श्री पार्श्व नाथ के चरण कमलों को मैं प्रणाम करता हूँ—वदन करता हूँ । जिन चरण कमलों की सुगंधी अगम्य है—जो जानी नहीं जा सकती है और अनूठी व अनुपम है । मेरा मन रूपी भ्रमर (भँवरा) प्रभु के गुण रूपी मकरद में मोहित हो रहा है । अनादि कालीन मलीनता छोड़कर अपने शुद्ध स्वरूप की प्राप्त करता है । ॥१॥

प्रभु श्री पार्श्वनाथ के चरण कमल की सेवा से कलक—प्रभुम कर्म रूपी कीचड़ के लगने की शका भय—जरा भी नहीं है और न गग—द्वेष

जनिन दुख, भावो की चञ्चलता, शुभ प्रवृत्तियों में अरोचकता तथा प्रमाद से उत्पन्न खेद होने की शका नहीं रहती है । इससे मन वचन, और काम के शुद्ध योग से आध्यात्मिक सुखो की प्राप्ति होनी है ॥२॥

श्री पार्श्व नाथ भगवान के स्मरण से मिथ्यात्व दशा दूर हो जाती है और प्रसन्नता, मैत्री भाव, मध्यस्थता (समता), कारुण्य भाव आदि शुद्ध स्वभाव मन में सदैव बने रहते हैं ॥३॥

श्री पार्श्व नाथ भगवान की भक्ति से आत्मा अपने स्वभाव में स्थिरता सहज ही धारण कर लेती है और जडवस्तु-पुद्गल का आकर्षण नष्ट हो जाता है । इसके पश्चात् आत्मा साक्षी भाव में रहता है अनात्मिक भाव—हर्ष शोकादि पर भावो का प्रपञ्च कदापि नहीं रहता है अर्थात् मोह के अनेकानेक प्रपञ्चजाल—जजाल जरा भी नहीं रहते हैं ॥४॥

भगवान श्री पार्श्वनाथ की सेवा से आत्मा की स्वाभाविक दशा निश्चय ही जागृत हो जाती है और अनोखे अनुभव रस के रंग में मन झूलता रहता है । मन परभावो—पौद्गलिक भावो में जरा भी नहीं फसता है । वह तो केवल आत्म भाव में मग्न रहता है ॥५॥

श्री पार्श्व नाथ भगवान के स्मरण से आत्मा अपने सम्पूर्ण गुणो को अपने में देखता है—अनुभव करता है और परभाव—पौद्गलिक राग—रस का जरा भी आम्बादन नहीं करता है । जिस प्रकार हम पानी और दूध सहज ही अलग कर के दूध को ग्रहण करता है उसी प्रकार आत्मा अनुभव ज्ञान से त्रिभाव दशा छोड़कर अपनी स्वभाव दशा को ग्रहण करता है ॥६॥

भगवान श्री पार्श्वनाथ की भक्ति से आत्मा अनुभव ज्ञान के अभ्यास द्वारा उत्पन्न दशा से सकल्प विकल्प रहित अवस्था का अनुभव करता है । ऐसे शुद्ध स्वभाव की जाग्रति के बिना आनन्द के समूह—परमात्मदशा की कदापि प्रतीति नहीं होती है अर्थात् आनन्दस्वरूप परमात्मपद की प्राप्ति तो शुद्ध आत्मिक स्वभाव के बिना नहीं होती है ऐसा आनन्दघनजी कहते हैं ॥७॥

श्री महावीर जिन स्तवन (२४) १

(राग घन्यासिरी)

वीरजी नै चरणे लागू, वीरपणूँ ते भागू रे ।
 मिथ्यामोह तिमिरभय भागू, जीत नगालूँ वागू रे ॥वीर०॥१॥
 छउमच्छ वीरय लेस्या सगे, अमिसधिज मति अगेरे
 सूछमथूल क्रिया न रगे, योगी थयो उमगेरे ॥वीर०॥२॥
 असख षडेसे वीर्य असखे, जोग असखित कखेरे ।
 पुद्गता मिण तिणे ल्यैसु विशेषे, यथासकति मति लेखेरे । वीर०॥३॥
 उत्कृष्टे वीरय नै वेसे, जोग क्रिया नवि पेसरे ।
 जोग तणो ध्रुवता नै लेसे, आतम सगति न खेसेरे ॥वीर०॥४॥
 कामवीर्य वसे जिम भोगी, तिम आतम थयो भोगी रे ।
 सूरपणूँ आतम उपयोगी, थाइ तेहन अयोगी रे ॥वीर०॥५॥
 वीरपणूँ ते आतम ठाणे, जाण्युँ तुमथी वाणे रे ।
 ध्यान विन जे मकीत प्रमाणे, निज ध्रुवपद पहिचाणे रे ॥वीर०॥६॥
 आलबन साधन जे त्यागे, पर परणित नै भांगे रे ।
 अक्षय दर्शन ग्यान विरागे 'आनंदघन' प्रभु जागे रे ॥वीर०॥७॥

(२४) १—यह स्तवन श्री ज्ञान विमल सूरि जी 'कृत' कहा जाता है । इस स्तवन पर भी उन की टीका नहीं है । हमारे पास की अन्य प्रतियों में यह स्तवन नहीं है । केवल श्री ज्ञान विमल सूरि जी वाली प्रति में है और मुद्रित तीन प्रतियों में है । पाठान्तर मुद्रित प्रतियों के दिये गये हैं (विशेष के लिये भूमिका देखें) पाठान्तर—वीर जी नै—वीर जिनेश्वर (मं, मा) वीर जीने(वि) छउमच्छ—छउमत्थ (म), छउमथ्य (मा), छउमथ (वि), वीरय—वीरज (मं मा) । 'सूछम' = सूक्ष्म (म, मा, वि) । जोगी = योगी (म, मा,

है। उम योग प्रवृत्ति के बल से आत्मा बुद्धि द्वारा यथा शक्ति पुद्गल सेना-कर्मवर्गणा की शुभ लेख्या से गणना करती है अर्थात् कर्मवर्गणा वो यथा-शक्ति ग्रहण करती है ॥३॥ (यहाँ मयोगी केवली अवस्था मे योगी द्वारा कर्मवर्गणा ग्रहण का वर्णन है)

आत्मा योगी द्वारा कर्मवर्गणा को ग्रहण करती है यह ऊपर बताया गया है। किन्तु जो आत्मा उत्कृष्ट दीर्घ-आत्म-बल के प्रभाव मे आ जाती है, उम आत्मा मे योग-मन, वचन और काया का व्यापार प्रवेश नहीं पाता है अर्थात् उस आत्मा मे योग प्रवृत्ति नहीं होती है, क्योंकि योगी की ध्रुवता-स्थिरता से आत्मा लेश मात्र भी आत्म-बल से खिसकती नहीं है—डिगती नहीं है ॥४॥ (यहाँ चौदवे गुणस्थान मे अयोगी अवस्था का वर्णन है)

जिस प्रकार भोगी-कामी व्यक्ति उत्कृष्ट काम-वात्सना के वशीभूत होता है उसी प्रकार आत्मा क्षायिकदीर्घ से अपने गुणो को भोगने वाला है—आत्मा मे रमण करने वाला है। इस शौर्य गुण से आत्मा उपयोगमय होकर अयोगी अवस्था प्राप्त कर लेता है। अर्थात् सिद्ध अवस्था प्राप्त कर लेता है ॥५॥

यह वीरत्व-शौर्य आत्मा मे ही स्थित है। इस बात को मैंने आपकी (महावीर की) वाणी से—उपदेश से (जो आगमो मे है) जान लिया है। मेरी शक्ति के अनुसार मैंने ध्यान से और विशेष ज्ञान से (श्रुत ज्ञान से) अपने शांति रूप अचल स्थान-मोक्ष पद को पहचान लिया है ॥६॥

पूर्ण दीर्घोल्लास से—अदम्य उत्साह से जिसने सम्पूर्ण बाह्य और अस्म्यन्तर आलब्धो और साधन (साधना के सहायको) को त्याग दिया और पर एतत्—आत्मा से भिन्न भावो को नष्ट कर दिया है, वही अक्षय (कभी नष्ट न होने वाला), शाश्वत दर्शन ज्ञान और वैराग्य से (तटस्थदृति से) आनन्द से भरपूर—आनन्दमय—प्रभु—(परमात्मा) रूप होकर जगृत रहता है। अर्थात् सिद्ध परमात्मा अरूपी द्रव्य आत्मा सदैव आत्मज्योति से दीप्यमान रहता है—जग-मगता रहता है ॥७॥

श्री महावीर जिन स्तवन (२४)२

(पचडी निहानूँ रे ओभा जित तगो रे ए देगो)

चरम जिनोनर विगत सगपनूँ रे, भावूँ केम सरूप ।
 साकारो विण प्यान न सभवेरे, ए अविकार सरूप ॥चरम०॥१॥
 घाव सरूप आनम माँ रगेरे, तेहना पुर ये भेव ।
 अमर उद्वहोम साकारोपदेरे, निराकारो निरभेद ॥चरम०॥२॥
 सृगमनाम वरम निराकार जे रे, तेह भेदे महीं अत ।
 निराकार जे निरगत वरगयीरे, तेह अभेद अनत ॥चरम०॥३॥
 रूप नहीं कह्यै वधन पदगु रे, वध न भोग्य न कीय ।
 वध भोग्य विण मादि अनननूँ रे, भंग सग किम होय ॥चरम ॥४॥
 द्रव्यविना तिम मत्ता नबि सहे रे, सत्ता विण स्यो रूप ।
 रूप विना किम सिद्ध अनततारे, भावूँ अकल सगप ॥चरम०॥५॥
 आतमता परणित जे परिणम्यारे, ते मुक्त भेदाभेद ।
 तदाकार विण मारा रूपनूँ रे, ध्यावूँ विधि प्रतिषेद ॥चरम०॥६॥
 अतिमन्त्र गहिणे तुक्त भावनूँ रे, भावसूँ सुद्ध सरूप ।
 तद्वय 'आनदघन' पद पामसूँ रे, आनम रूप अनन्य ॥चरम०॥७॥

(२८)२—यह स्तवन श्रीगानगारजी कृत है । यह पद हमारी किमी और प्रतियों में नहीं है, केवल श्री गानगारजी वाली प्रति में ही है । इस स्तवन का उन्होंने अर्थ किया है । एक मुद्रित प्रति गुजराती में है, जो प० मगनजी उदवजी द्वारा सम्पादित है । उसमें ही पाठान्न दिया गया है । इस प्रति में आनदघनजी के नाम के दो स्तवन श्री पार्श्वनाथ और श्री महावीर के और हैं वे भी आगे दिये जाते हैं । पाटी०—जिणमर = जिनेश्वर (म) । सरूप = स्वरूप (म) । सारूपे = स्वरूप (मं) । अमन = असह्य (मं) । निरगत =

निर्गति । करमकीरे = कर्मवीरे (ग) । कइये = कहिये (ग) । मोख = मोक्ष (ग) । किम = कैम (ग) । तिम = तेम (ग) । किम = कैम (ग) । सरूप = स्वरूप (ग) । पररित = परिणति (ग) । भवग्रहिणे = भगग्रहण (ग) । सुद्ध स्वरूप = शुद्ध स्वरूप (ग) । पामरयू = पामरु (ग) । आतम = अतिम (ग) । शब्दार्थ—चरम = अतिम । विगत = बीता हुआ । साकारी = आकार वाला । अविकार = विकार रहित । धुर = प्रथम । वे = दो । उवकोमै = उत्कृष्ट । निरभेद = भेद रहित । सुखम = सूक्ष्म । निरगत = निर्गति । स्यो = कैसा । तइये = वह ।

कवि श्री आनन्दधन जी अपने मन को उद्बोधित करते हैं—हे मेरे मन! शासन नायक अतिम तीर्थकर भगवान् श्री महावीर के स्वरूप का चिन्तन कर-स्मरण कर । मन कहता है—अतिम तीर्थकर भगवान् श्री महावीर विगत स्वरूपी हैं अर्थात् बिना रूप-आकार के हैं—अरूपी हैं, अतः उनके स्वरूप का किस भाँति चिन्तन-ध्यान कर सकता हूँ ? क्योंकि आकार सहित रूप के अभाव में—बिना साकार आलवन के ध्यान-चिन्तन संभव नहीं है और भगवान् श्री महावीर तो अविकारी और अरूपी हैं ॥१॥

आत्मा अपने स्वरूप में—आत्म स्वभाव में रमण करता है अर्थात् आत्मा अपने स्वभाव में रमण करने वाला है । प्रथम आत्मा के दो भेद हैं । एक साकारी परमात्मा और एक निराकारी परमात्मा । साकारी परमात्मा के दो भेद हैं । एक तीर्थकर केवली परमात्मा और सामान्य केवली परमात्मा साकारी परमात्मा उत्कृष्ट (अधिक से अधिक) असंख्य है* और निराकारी परमात्मा (सिद्ध भगवान्) भेद रहित हैं—अज्ञत हैं ॥२॥ - / ८)

* जैन आगमों में तीर्थंकरों की संख्या जघन्य (कम से कम) २० और उत्कृष्ट १७० और सामान्य केवलियों की संख्या जघन्य दो करोड़ और उत्कृष्ट नौ करोड़ बताई गई है । यह गणना असंख्य संख्या का ही एक भाग है अतः साकारी परमात्मा को असंख्य कहने में कोई दोष-आपत्ति नहीं है ।

किन्तु एक प्रकार से निराकारी परमात्मा के दो भेद हैं—१ सूक्ष्म नाम कर्मी निराकार परमात्मा और २ निरगत कर्मी निराकार परमात्मा ।

‘१ जो सूक्ष्म नाम कर्मी निराकार परमात्मा हैं उनके भेदों का कोई अंत नहीं है । निरगत कर्मी निराकार परमात्मा अभेदी और अनंत हैं अर्थात् सर्व सिद्ध असंख्यान प्रदेगात्मक भिन्न भिन्न होने से अनंत हैं ॥३॥

यहाँ तक है—निरगत कर्मी निराकारी, अर्थात् अरूपी—रूप आकार रहित—हैं । जब आत्मा के कोई रूप—आकार नहीं है तब उस के वध भी नहीं होमकता है । वह तीनों कालों में प्रवध माना जावेगा । जब वध (कमवध) नहीं, तो मोक्ष (कर्मक्षय) भी नहीं है । वय और मोक्ष दोनों के बिना निरगत—कर्मी निराकारी परमात्मा की ‘सादि अनंत’ विभाग के साथ सगति कैसे होसकती है ? ॥४॥

जब कोई द्रव्य (पदार्थ) ही नहीं है तब उस की सत्ता कैसी ? अर्थात् द्रव्य के बिना उस की सत्ता नहीं होती है । सत्ता के बिना उमका रूप कैसा ? रूप के आभाव में सिद्ध अनंत क्यों ? अर्थात् रूप बिना सिद्धों की अनंतता कैसी ? तब अकल स्वरूप का—अमूर्त का चिन्तवन—ध्यान कैसे करू ? ॥५॥

भगवान का उत्तर है, (आगम माध्यम से)—मेरी आत्मा का परिणामन और परिणमित आत्मा अर्थात् आत्मता ये दोनों भिन्न भी हैं और अभिन्न भी हैं । तदाकार होकर—अपने आत्म स्वभाव में होकर मेरे (परमात्मा के) स्वरूप का ध्यान विधिवत है और बिना तदाकार हुये मेरे (परमात्मा के) स्वरूप का चिन्तवन—ध्यान प्रतिषेध है—वर्जित है ॥६॥

इस पर कवि कहते हैं—इस पंचम काल में तो तदाकार होकर चिन्तवन करना असंभव है अतः जब मैं अंतिम भव ग्रहण कर अर्थात् अंतिमजन्म लेकर आपके परमात्म स्वभावका, शुद्ध स्वरूप ही कर चिन्तवन करूंगा तब अनुपम तथा आनंद समूह आत्मरूप-परमात्म पद की प्राप्ति करूंगा ॥७॥

श्री महावीर जिन स्तवन (२४) ३

वीर जिनेश्वर परमेश्वर जयो, जग-जीवन जिन भूप ।
 अनुभव मित्ते रे वित्तेहितकारी, दाख्युं तास स्वरूप ॥वीर०॥१॥
 जेह अगोचर मानस वचन ने, तेह अतीन्द्रिय रूप ।
 अनुभव मित्ते रे व्यक्ति शक्ति शुं, भाख्युं तास स्वरूप ॥वीर०॥२॥
 जय निक्षेपे रे जेह न जाणीये, नवि जिहां प्रसरे प्रमाण ।
 शुद्धस्वरूपे रे ते ब्रह्म दाखवे, केवल अनुभव भाण ॥वीर०॥३॥
 अखंड अगोचर अनुभव अर्थनो, कोण कही जाणे रे भेद ।
 सहज विशुद्धये रे अनुभवनयण ओ शास्त्रे, ते सधलो रे रोव
 ॥वीर०॥४॥

दिशि देखाडी शास्त्र सवि रहे, न लहे अगोचर वात ।
 कारण साधक बाधक रहित जे, अनुभव मित्ति विख्यात ॥वीर०॥५॥
 अहो चतुराई रे अनुभव मित्तनी, अहो तस प्रीत प्रतीत ।
 अंतरजामी स्वामी समीप ते, राखी मित्र शुं रीत ॥वीर०॥६॥
 अनुभव सगे रे रगे प्रभु मल्या, सफल फल्या सवि काज ।
 निजपद सेवक जे ते अनुभव रे, 'आनंदधन' महाराज ॥वीर०॥७॥

(२४)३—यह स्तवन भी श्री ज्ञान सारंगी के उल्लेखानुसार श्री देवचंद जी सर्वेगी कृत है । यह स्तवन भी श्री मंगल जी शास्त्री की पुस्तक से लिया हुआ है ।

शब्दार्थ—दाख्युं = कहा गया है । जेह = जो । अगोचर = नहीं दिखा जा सके । तेह = उनका । व्यक्ति = व्यक्तियाँ हुआ, बताया हुआ । भाख्युं = कहा गया । ताम = उनका । भाण = भानु, सूरज । सधलो = सब । समीप = पास, निकट । फल्या = फलित हुये । सवि = सब ।

अर्थ—ससार के जीवन स्वरूप, सम्पूर्ण केवली भगवानो के अविराज और परम ऐश्वर्य के स्वामी महावीर प्रभु की जय हो । ऐसे भगवान महावीर का स्वरूप जो सब के चित्त के लिये हितकारी है—अनुभव मित्र ने कहा है ॥१॥

जो मन और वचन से अर्थात् विचार और वाणी से नहीं जाना जा सकता ऐसे इन्द्रियो से न जानने योग्य महावीर का स्वरूप अनुभव मित्र ही जान सकता है, उसने ही (अनुभव ने ही) उनके स्वरूप को प्रकट किया है ॥२॥

जो नय—निक्षेपो से—नैगम, सग्रह, व्यवहार, ऋजुसूत्र, शब्द, समभिरुद्ध और एवभूत—सात नया तथा नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव चार निक्षेपो से नहीं जाना जाता है । जिसके जानने में परोक्षादि ज्ञान की भी गति नहीं है । ऐसे शुद्ध स्वरूप परमात्मा को केवल ज्ञान रूप सूर्य ही बताने में समर्थ है क्योंकि यह रूप निरजन, निर्विकल्प, निराकार, निरुपाधि है इसलिये वाणी और परोक्ष प्रमाणदि की इसे प्रकट करने में गति नहीं है ॥३॥*

ऐसे अखंड, अगोचर (अलख) अनुभवगम्य परमात्मा के स्वरूप के भेद को वीर कह सकता है अर्थात् कोई बताने नहीं सकता है वह तो आत्मा की स्वामात्मिक शुद्धि होने पर ही अनुभव ज्ञान से जाना जाता है । सम्पूर्ण शास्त्र भी उस स्वरूप को बताने में असमर्थ हैं ॥४॥

सम्पूर्ण शास्त्र तो केवल मार्ग दर्शन करके ही रह जाते हैं, किन्तु उस अगोचर स्वरूप को प्रकाश में नहीं ला सकते हैं । उस स्वरूप को प्रकाश में लाने के लिये तो कार्य को सिद्ध करने वाला और वावाओ रहित अनुभव ज्ञान—मित्र (सूर्य) ही प्रसिद्ध है ॥५॥

* यतोवाचोनिवर्तन्ते, न यत्र मनसोगति । शुद्धानुभववेभेद्यं, तद्रूपं परमात्मनः ॥ श्री.यशोविजयजीकृत—परमज्योति. पचविंशतिका ।

(३६६)

अहो ! अनुभव-मित्र की यह, कैसी चतुराई-कुशलता है ? अहो ! उसका कैसा एकनिष्ठ प्रेम है ? जो अन्तर्यामी प्रभु के निकट सच्चे मित्र की तरह रह कर-कार्य, साधक बन रहा है ॥६॥

ऐसे अनुभव मित्र के साथ से परमात्म प्रभु प्राप्त हो गये-प्रभु से भेंट हो गई ।- और मनोवृद्धि सम्पूर्ण कार्य फलीभूत हो गये । अर्थात् आत्मा ने अपने स्वरूप को प्राप्त कर लिया । आत्म स्वरूप को प्राप्त करने में संलग्न जो सेवक-भक्त हैं वे अनुभव ज्ञान द्वारा अखंड आनन्द रूप-बनते हैं ॥७॥-
